श्रीमुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, कासी विवापीट, कुमुर्गी।

> पुस्तक मिलने का पता— व्यवस्थापक, ज्ञानमण्डल, काशी।

> > ग्रहक— श्रीमाध्य विष्णु पराडकर, जीनमण्डल पंत्रालय, काशो ।

प्रस्तावना

मनुष्य और श्रन्य प्राधियोंमें जो श्रनेक मेद हैं उनमें युद्धिका भेद महत्वपूर्ण है। मनुष्यके बहुतसे कार्य युद्धिमृतक होते हैं। इसी वुद्धिके कारण यह कई वार्ते सोपा करता है। उन्नति और

अवनति, लोक और परलोक, धर्म और अधर्म, नीति और अनीतिकी कल्पनायें इसी बुद्धिने पैदा की हैं। यह इस लोककी बावोंसे संतुष्ट नहीं होता, परलोककी वार्ते भी वह सोचता है। धर्म क्या है अधर्म क्या है, नीति क्या है अनीति क्या है, उन्नति क्या है अवनति क्या है, इत्यादि वातोंके भी पूछि वह पड़ा रहता है। बुद्धि और तन्मूलक भेदोंके सिवा मनुष्य और अन्य प्राणियो-में एक भेद और है। केवल शारीरिक पालन-पोपण और रक्तणके लिए वह अपने जननी-जनक पर अन्य प्राणियोंसे वहुत अधिक अवलम्बित है। परिणाम यह होता है कि अनेक प्रकारकी सामाजिक व्यवस्थायें उसे निर्माणकरनी पड़ती हैं। विना समाज-के उसका पालन-पोपए और रचए नहीं हो प्रकता । और फिर जब **एस सामाजिकतापर बुद्धिका प्रभाव पड़ता है, तय मनुज्य अपनी** अनेक प्रकारकी उन्नविकी बातें सोचने लगता है। और गीम ही बह 'यह संसार क्या है, हम कौन हैं, हमें यहां क्या करना है, मानव जीवनका क्या, बहेश हो सकता है' इत्यादि प्रश्नों को सीचने लगता है। मनुष्य-जीवनके बहेशका विचार उत्पन्न होनेपर उसे उसकी परमोशित मानसिक है और उसका स्वहर नैतिक या धार्मिक है। मौतिक बस्तुष्ठोंकी आवश्यकताष्ठोंसे वह ग्रुक नहीं हो सकता, उसकी आवश्यकतासे वह अपना पिराड छुड़ा नहीं सकता। तथापि वह यह जरूर वाहता है कि मेरी उन्नतिकी सीमा इन्होंमें न समाप्त हो, इनसे मैं आगे वहूँ। फलारः

भौतिक उन्नति साधन बन जाती है, साध्य होती है नैतिक या धार्मिक उन्नति और यह प्रश्न तो विना समाजके सिद्ध हो ही नहीं सकता। जब पालन पोपण और रक्षणका प्रश्न समाजके बिना हल हो नहीं सकता, तय उन्नतिका प्रश्न समाजके विना कैसे हल हो सकता है ? इतना ही नहीं, समाजके विना किसी प्रकारकी उन्नतिका विचार उसके मनमें नहीं रुत्वन्न हो सकता। उन्नतिकी खावश्यकता ध्यौर उसके स्वरूपका झान वह समाजसे ही प्राप्त करता है। इसलिए समय समयपर असे सोचना पड़ता है कि किस प्रकारकी सामा-जिक व्यवस्थासे सेरी परमोन्नति हो सकेगी । ऐसे सोचनेवाले पुरुष सब देशोंमें हो गये हैं। हमने अपनी इस पुस्तकर्मे भीस यानी यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक अफलातूनके "रिपन्तिक" "पोलिटि-कस" तथा "लॉज" 'तामक मंथोंमें वर्णित आदरी सामाजिक ्व्यवस्थाओं का हिन्दी संसारको परिचय करानेका प्रयन्न किया है। जो कोई हमारी इस पुत्तकृको ध्यान पूर्वक पढ़ेगा उसे यह अवश्य देख पढ़ेगा कि उसके अनेक तत्वोंका, विशेषकर "रिप-दिलक" नामक मन्यमें यताई आदर्श सामाजिक व्यवस्थाके सत्त्वीं-का, समावेश हम हिन्दु भोंकी सामाजिक व्यवस्थानें अवश्य एआ

(ग) था । यह बात इसने यथा स्थान पर तुलना करके कुछ स्पष्ट करनेका

तो हमें यह ष्रच्छी तरह तैंच जावेगा कि हमारे ऋपियों, मुनियों श्रीर स्मृतिकारोंने जिस व्यवस्थाका विकास श्रीर प्रस्थापन किया था, वह बहुत ही युद्धिमृतक थी। उसमें मानव-जीवनके श्रन्तिम हारेशके विकासके लिए श्रवसर था, च्डतके द्वारा मानव-जीवन श्रपने श्रन्तिम वहेशकी श्रीर धीरे श्रवसर हो सक्ता था

प्रयत्न किया है । यदि "रिपटिलरुं" खौर "लॉजं" की सामाजिक ज्यवस्थाखोंरा एकत्र विचार किया जाय, जौर फिर यदि मीसकी प्राचीन मानवी खौर भौगोलिक परिस्थितिपर ध्यान दिया जाय,

श्रीर प्रत्यच्न जीवनकी समस्त व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक खावरय-कताश्रोंकी पूर्ति उचित श्रीर शान्तिमूलक ट्यायॉसे हो सकती थी। श्राज लोग उस सामाजिक व्यवस्थापर बेतरह विगर्ड एठे हैं। कहीं कोई हिन्दू समाजनें न्नियोंभी दशो देगकर उन पूज्य पुराजाश्रोंको गालियोंकी बौद्यारोंसे स्मरण करते हैं, तो कहीं श्रप्रय अर्पुर्य, उस और नीच, वर्गोंक भेदके कारण उन्हें मनमाने

कोसा करते हैं,। परन्तु यह कहाँतक उचित है इस घातका विचार षहुत थोड़े करते हैं। स्थान श्रीर काल दोनोंके अनुसार परिश्विति बदलती रहती है। तथापि यदि हमने श्रपने जीवनके उदेशोंको भली भाँति सोच समक लिया है, तो यह भी सोच सकते हैं कि श्रमुक परिश्वितिमें किस प्रकारकी सामाजिक योजनासे उन

चरुराँकी पूर्व होगी % पाश्चात्योंके संसगेंसे हम अपनी रीतियोंको परुदम हानिकारक, कष्टकारक, वेकाम, अन्यायमृत्क खादि सब बुख कहने लो । पर हमने कभी यह भी सोचनेका कष्ट

चठाया कि हमारे उदेशोंकी. पृति करनेवाली कीनसी सामाजिक

व्यवस्था हो सकती है ? जर कोई कुरता या कोट बनाना होता है, तो दर्जी प्रत्येक अंगकी लंगाई चौड़ाई और मुटाईका तो विचार करता ही है, पर सारे शरीरकी बनावटका और अंग-प्रत्यंगके सम्बन्धोंका भी विचार उसे करना होता है। यदि वह ऐसा न करे तो अच्छा और उपयोगी वस्न न तैयार होगा। यही वात सामाजिक व्यवस्थानी है। एक बार जी व्यवस्थारूपी वस्र बन चुका है, उसे, तो हम आज निकाल कर फेंक नहीं दे सकते। यह कार्य किसी भी मानवी शक्तिके चाहर है। किसी भी देशमें और किसी कालमें मनुष्य ऐसा करनेमें समर्थं नहीं हो सकता । हाँ, वह उसमें सुधाररूपी जोइ-तोड़ कर मक्ता है । इन जोड़-तोड़ॉको करत समय उस बसके मूल उदेशोंको न भूलना चाहिये । उन्हें स्मरण्में रतकर ही सुधारके कार्यमें लगना चाहिये। हिन्दू समाजके सुधारका जो काम अव तक हुआ है, वह यहुंघा उद्देशहीन रहा है। इतना ही नहीं किन्तु उसके उद्देशों को जाननेका बहुत कम प्रयन्न किया गया है। इसी कारण समाजमें अनेक सुधारक और सुधारविरोधक दल पैदा हो गये हैं। यदि इम अपनी सामाजिक व्यवस्थाका वार्त्विक विवेचन करने लगें, तो हमारे अनेक कलह शान्त हो जावेंगे। इस यह तो नहीं वह सक्ते कि सम्पन्न हिन्दू समाजकी ये सब सिखलाये जा सकते हैं और वे उन्हें समक्त सकते हैं। तथापि यदि हमारे समाज-सुधारक अपने कार्योंके उदेशोंको अच्छी तरह समम लेंगे तो व सर्वसाधारणको भी उन्हें सममाकर बता सकेंगे छौर इस प्रकार रुकी हुई प्रगविकी हमारी गाड़ी व्यागे यद सकेगी। यदि हमने सामाजिक व्यवस्थाके तत्नोंपर विचार न किया, तो

वना है कि हमारी गाड़ी चहेराहीन मार्गसे जानेके कारण किसी दिन किसी भयानक खड़ुमें गिरकर इतनी चक्रमाचूर हो जावेगी कि फिर चसे हम किसी प्रकार न सुधार सकेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि समय समयपर हमें समष्टिरूपसे खपने कार्योपर विचार करना चाहिये। छेखक खाशा करता है कि खफलातूनके मन्योंका जो विवेचन इस पुस्तकमें किया गया है, उससे इस विचार-कार्यमें हिन्दुसमाजको कुछ सहायता मिलेगी, छेखकका विचार है कि

जीवनके मूल उद्देशोंकी दृष्टिसे हिन्दुश्रोंकी सामाजिक व्यवस्थाकी

(ङ) हमों धानेक कलह तो उत्पन्न होंगे ही, पर यह भी होनेकी संमा-

मीमांसा की जाय और उसमें यह दिखलाया जाय कि उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकारके सुधारोंकी आवश्यकता है। परन्तु लेखक यह कह नहीं सकता कि यह कार्य उससे हो सकेगा या नहीं। इसके लिये संपति, समय और अमकी बहुत आवश्यकता है और इन तीनोंका इस लेखकके पार्स अमाव है। इस पुस्तकको पढ़कर कहाचित् कोई समानधर्मा पुरुप यह कार्य करने को अपसर हो। यदि इस पुस्तकको पढ़नेसे दो चार मी पुरुपोंको हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्थापर विचार करने वाप्य होना पड़ा, तो लेखक अपना अम सफल समसेगा। कार्योंक पहुलैं विचार उराम होते हैं। और इस लेखक मामकेगा। कार्योंक पहुलैं विचार उराम होते हैं। और इस लेखक मामकेगा। कार्योंक पहुलैं विचार उराम होते हैं। विचार उराम हुए सो

पनकी गतिको रोकनेको शांकि किसीमें नहीं है। इसलिए वहूँ समाज-धुरंघरोंको अपनी और खींचे बिना न रहेगी। इस विचार-कार्यमें हुळ सहायता मिले इसलिए इस लेखको हिन्दुचोंको सामाजिक व्यवस्थापर एक परिशिष्टात्मक लेख इस पुस्तकमें जोड़ दिया है। खाशा है इस पुस्तकके पाठकों को उससे कुछ लाभ अवश्य होता । तात्विक विवेधन जितना अधिक होगा उत्तना ही हमें लाभ होगा । इसी ब्याशासे यह पुसक प्रकाशित की नाती है ।

इस पुरतके लिखनेमें Ernest Barker कृत "Greek Political Theory" नामक पुस्तकसे विशेष सहायवा मिली है।

जिसे अफलातूनके "रिपट्जिक" नामक मंथका विशेष अध्ययन करना हो, वह Jewett कृत मूल पुस्तकके अनुवादको सथा Nettleship के Lectures on Republic को पढ़े । सामान्य लोगोंके लिये Ernest Barker की उपरिलिखित पुस्तक यथेष्ट होगी । हमें तो इसी पुरतकसे विरोप सहायता मिली है, पर विवेचन

में हमने यथेष्ट खतंत्रतासे काम लिया है। 'रिपब्लिक' का विवेचन तथा 'हिन्द्रऑकी सामाजिक व्य-वस्या नामक छेख कुँछ थोड़ेसे हेरफेरके साथ पहले "सरस्वती" नामक मासिक पत्रिकामें छपे थे। रोप माग पहले पहल ही छप रहे हैं।

लेखक ।

विष	यय-सूची	1							
विषय				SE					
प्रस्तावना			•••						
4	हला भाग।		_						
अफलातूनकी जीवनी तथा उसके मन्थोंकी विचार-पद्धति।									
(१) अफलात्नकी जीवनी		•••		,					
(२) उसके प्रन्योंकी विचार-	पद्धति	•••	***	13					
दूसरा भाग ।									
दूसरा भाग । 'रिपब्लिक' नामक प्रत्यका विवेचन ।									
(१) आदर्श समाज-व्यवस्था			•••	53					
(२) इस भादर्श-समाजकी वि	रोक्षा-पद्धति ं	•••	•••	32					
(१) एक-कुटुम्य-पद्धति .		•••	•••	88					
(४) इस आदर्श समाज-स्यव	स्थाकी आलो	वना	•••	43					
7	सिरा भाग	ı							
'पोलिटिकस' नामक प्रन्थका विवेचन ।									
(१) समाजके लिए निरंकुर	राज्य सत्ताकी	भावदयस्ता	***	90					
(२) इस सिद्धान्तकी आहो	चना	*	•••	ሪዩ					
चौथा भाग ।									
"लॉज" नामक प्रन्थका विवेचन ।									
(१) इस प्रत्यके सामान्य र		***	***	90					
(२) सामाजिक सम्बन्धींका	विचार	•••	***	112					
(३) शासन-यवस्था		•••	•••	154					
(४) नियम-विधान-मीमोर्स	?	4.	***	356					
(५) शिक्षा-पद्धति .	••		•••	184					
पाचवाँ भाग ।									
•	उपसंदार ।								
अपसंहार		•••	***	140					
परिशिष्ट्	•••	•••	•••	303					
अनुक्रमणिका	•••	•••	***	186					

पहला अध्याय ।

श्रफलातूनकी जीवनी। श्रफलातूनका जन्म श्राथेन्सके एक प्राचीन कुलीन घरानेमें ईसाके पूर्व ४२= वर्ष (वि० पू० ३७१) के लगभग हुआ था।

उसके मातृपत्त और पितृपत्त दौनों बहुत कालसे उच्च गिने जाते थे और उन्होंने श्राथेन्सके शासनकार्यमें यथेष्ट भाग लिया था। श्रफलातनके कुलके राजनीतिक विचार श्रमुदारकी

श्रवेत्ता उदार ही विशेष रूपसे थे। सोलोन नामक प्रसिद्ध व्यवस्थापक अर्थात् कानून वनानेवालेसे उसके कुलका सम्बन्ध था और उस कलको इस सम्यन्धका उचित श्रभिमान था।

यदि उसके विचारापर किसी सम्बन्धकाँ प्रभाव पडा होगा तो संभवतः इसी सम्बन्धका पड़ा होगा।

'शिष्य' शब्दका जो वास्तविक श्रर्थ है उस श्रर्थमें श्रफलातन सुकरातका शिन्य नहीं था। परन्तु बहुत प्रारंभिक श्रवसासे ही सुकरात-पंथके लोगोंसे उसका सम्बन्ध था। पहिले तो कदा-

चित् उसने प्रत्यच रूपुते राजनीतिके अखाड़े में उतर करकुछ कर दिखानेका विचार किया था, परन्तु जैव खतन्त्र विचारोंके प्रति-पादनके कारण सुकरात जैसे सत्पुरुपको आथेन्सके शासकीते. मृत्युद्गड दिया, त्य उसके सारे मूल विचार वदल गये। श्रव

उसने दर्शनशास्त्रके पठन-पाठनमें अपना जीवन व्यतात करनेका विचार किया। ईसोंके पूर्व ३≈७ (वि० पू० ३३०) वर्ष

तक वह अपने प्रारंभिक प्रत्य रचनेमें लगा था। इसी कालमें

सिक ३५ २० थवा करना, क्या करना

किन्तु मान- प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्गं ५९ २१

भश्रद

मानसिक

उन्नतिका	उस्रतिके				चाहि		₹ 5
	सम्बन्धका	12	२४	गीता रह	स्य भीता र	हस्याद०	1
श्रीदावस्था	प्रौड़ावस्था	80	• 15	हों	होंगे	Ęo	35
केलव	केवल	88	• 13	तद्वपि	ोक तदानुष	ांगिक "	25
भनी	वनी	83	38	नहीं दी	नहीं रष	दी ६५	38
सनकी आ	- उनकी निज	चि		पोलिटिव्	म पोछिटि	वस ७३	14,16
हिमक	आदिमक	28	२३	11	,,	30	2
*,,	11	53	58	17	91	60	14
लिङ्ग विपर	र लिङ्ग विषय		1		हे कि अभी		11
समाजको	समाजका	43	21	कि वात	कि वे या	चे १०८	9
समानका	समात्रकी	**	22	दीवासमें			
तेज वासन	ा नेज और			छोटी हो	ව වාද්ච	ìż " ;	4,98
	वासना	48	4	उसर्में से	उनमें से	970	,
सहस	परन्तु सहर	400	6	पइले	पहत्ता ^द	6368	11
पुक गुण-	एइ-गुण्-			\$	€	"	₹\$
प्रधान	प्रधान	ष६	*1	में समान	का समान	156	10

उसमे १७३

रकारे १७१

24

10

8

द्रष्टिमी द्रष्टियों ,, २० पर वर्ष पर मनुष्य

भाग ५९ ३५ गाईस्य गाईस्य १८९

13

'पड़ना' पड़ना ५० ९ बनारक्ये दनाये

इस प्रकार इस पर " २६

· निश्चित मन यह निश्चित

नहीं भीर रहीं। इस कारण ए*हला भाग ।* अफलातूनकी जीवनी तथा उसके ग्रंबॉकी विचार-पद्धति। २ अफलात्तकी सामाजिक व्यवस्था । 'अपोलोजी', 'किटो', 'ओटेगोरस', और कदासित् 'रिपम्लिक' के कुछु प्रारंभिक भागोंकी रखना हुई । यह काम उसकी

तीससे चालीस वर्षकी श्रवसाका काम है। जान पड़ता है कि इस काममें उसने श्रपने विचारोंके विकासके लिये यथेष्ट श्रमण भी किया। ऐसा कहते हैं कि वह मिश्रदेशको गया था। 'रिपल्लिक'में जिस श्रमविभागके तत्वका प्रतिपादन है,

उसकी करगना फदाचित् मिश्रसे ही उसे सुभी हो, व्यांकि उस देशमें लोगोंके कार्यमूलक श्रेणीविभाग थे। ईसापूर्व १८७ वर्षमें यह कदाचित् १८०ती श्रोर उसके दिलाके 'सिसली' द्वांपकी यह कदाचित् १८०ती श्रोर उसके दिलाके 'सिसली' द्वांपकी गया था। 'सिसली' द्वांपमें पायथोगोरस नामक दार्शनिकके विचारोंका यथेट प्रभाव था। यहाँपर सायरेक्यूसके निरंकुश शासक डायोनीशियससे उसकी भेंट हुई थी। अफलात्नने उसे अपने 'रिपब्लिक' नामक अन्यके विचारोंकी शिक्ता-दीक्तादेनेका प्रयत्न किया था। उसने डायोनीशियसकी निरंकुश शासन-प्रणालीका लएडन तथा उसके अन्यायका विरोध किया। इस कारण उस निरंकुश शासक इपनात्न वहन अग्रसभ हुआ और उसने उसे स्पारंके राजदुतके हाथ सींप दिया। इस

राजकृतने उसे गुलामके बतीर वैंच उन्हा । उचित द्रह्म देनेपर इस गुलामिल उसकी मुक्ति हुई और वह आयेन्सको लीट गया । यहाँ आफर उसने एक विद्यापीट जोला । उसकी आग्रुके शेच चालीसवर्ष (सी संख्योंक सञ्चालनमें व्यत्तीत हुए। इस मकार जो अफलावृत ईसापूर्व ३=६ (वि० पू० ३२६) वर्षेत्रक केयल मुकरातके विचारोंका समूर्यक और विवेचक तथा एक लेखक था, वह अब प्रक दार्शनिक तथा एक दार्शनिक विद्यापीटका संचालक होग्या। इस समयतक आयेन्स मानो शीसका विश्वविद्यालय ही होगया था। ईसके पूर्वकी

शताब्दीमें नहीं पाया था वह सब—यानी सारे श्रीसके व्यापार श्रीर विद्याके केन्द्रसानका मान—श्रव पाया । श्रफलातून तथा श्रायसोकेटीजके विद्यापीठमें सारे श्रीसके विद्यार्थी श्राकर श्रित्ता शात करते थे । श्रफलातूनके विद्यापीठके पाट्यक्रममें गिलुतकी श्रधानता थी । दर्शनशास्त्रका परिचय पानेके लिये

रेखा-गणितके झानकी श्रावश्यकता॰ समभी जाती थी। एक वैयाकरण लिखता है कि श्रफ्लात्मुके दरवाजेपर यह लिखा था—"रेखागणितसे श्रनभित्न पुरुष यहाँ न श्रावें;" किन्तु इस-का यह श्रर्थं न फरना चाहिये कि उसके दार्शनिक विचारीमें केवल श्रीपपस्तिक विवेचन था श्रीर जिस मकार श्ररस्तुने

श्रपने पंथोंमें विकासवादका उपयोग किया उसका श्रफलात्-नके विचारोंमें पता ही न था; उसने भी विकासवादका थोड़ा बहुत उपयोग श्रीर विवेचन श्रवश्य किया; ऐस्सा स्पष्ट प्रतीत होता है। परन्तु खेद है कि विद्यापीठमें उसने भिक्न भिन्न विषयोंका जो विवेचन किया उसका पता हमें नहीं मिलता, वह सार्, दृष्ट होगया है। जब हम यह सोचते हैं कि उसके विचारोंकों वास्तविक श्रीर परिवर्ण विकास यहीं हुआ होगा

तव तो हमें यह हानि यहुत भारी जान पड़ती है। उसके जो प्रंय अवशिष्ठ हैं वें संवादातमक हैं छोर उनमें कुछ विशिष्ठ सिद्धान्तीका ही विवेचन है। परन्तु जैसा कि हम कह चुके हैं । उसके संपूर्ण दार्शनिक विचारोंका विकास विधापीठमें हैं हुआं होगा। इन विचारोंक विकासका कोई विवरण अब आव

यद्यपि त्रफलातूनने विद्यानके भिन्न भिन्न श्रद्धोंके अध्ययन-पर जोर दियाथा, तथापि उसकी सारी शिज्ञाका मूल उद्देश

नहीं है।

श्चपलातनकी सामाजिक व्यवस्था ।

ų

प्यका निजी नैतिक विकास विचारोंके सहसा परिवर्तनसं श्रथवा मनोरागीकी लहरके वश होनेसे नहीं हो सकता। वह केवल शतेः शतेः श्रम्यास श्रीर अध्ययनसे ही हो सकता है। परन्तु जब कभी वह विकास होता है तव हमारे जीवन-में बढ़ा भारी परिवर्तन देख पड़ता है और उससे मनस्य जातिकी सेवाकी दोत्ता माप्त हो जाती है। इस सम्बन्धमें हमें पक यात सरंग रखनी चाहिये। आज हम 'मनुष्य जातिकी सेवा' का जो अर्थ करते हैं उस अर्थमें अफलातुनने रन शर्जी-का उपयोग नहीं किया है। उसके शिष्य उपदेश देनेका काम तथा 'सामान्य सामाजिक कार्य' न करते थे-चे प्रत्यक्ष राजकीय चेत्रमें उतर कर राजकीय कार्मोके संचालनका और. आयश्यकतानुसार, प्रत्यज्ञ राज्यशासनका काम करते थे। 'समाज-सेवा' का उनका यहाँ आर्थ था। अफलात्नका उदेश 'दार्शनिक शासक' बनानेका था। पह चाहता था कि यह दार्शनिक शासक केवल कानूनके शम्बा-'नुसार नहीं फिन्तु अपनी विकसित युद्धिके अनुसार शासनका कार्य करे। यदि यह उद्देश सिद्ध त हो तो उसकी इच्छा थी कि दार्शनिक व्यवसापक तैयार किये जायँ जो शपनी विद्वसा और बुद्धिमत्ता कान्नमें हुँस हुँस हर मर दें। 'रिपिल्क'

का धैयकिक 'नैतिक विकास' और 'मनुष्य जातिकी सेवा' हो उसके विचारोंके मुख्य उद्देश थे। उसका कहना था कि मन्

नैतिक विकास था। ग्रीसके अन्य दार्शनिकाँके समान उसने भी सारा द्यान व्यवहारके लिए ही सिखाना चाहा-उसकी दार्शनिक शिक्ताका उद्देश था कि उसके हारा प्रत्येक मनुष्य श्रपनी जीवन-यात्राका वास्तविक मार्ग जान सके और तदनु-सार अपना जीवन-यापन करनेकी स्फूर्ति उसे हो। मनुष्य-

नामक ग्रन्थमें उसने प्रथम उद्देशकी सिद्धिका प्रयत्न किया है श्रीर 'लॉज़' नामक अन्यमें दूसरे उद्देशकी सिद्धिका। परन्तु इससे कोई यह न समके कि उसके ये समस्त विचार फेवल 'लयाली दुनियाँ ' की वार्तें थीं और उन विचारोंके प्रचारसे

शत्यक्त कुछ भी कार्य न हो सका। वास्तवमें उसका विद्यापीठ राजकीय कार्योंकी शिज्ञाका केन्द्र था श्रीर उसके शिष्योंमेंसे.

श्रनेकीन राज्य-संचालकका और व्यवस्थापकका काम किया। विद्यापीठसे निकल कर उसके शिंग्योंने भिन्न भिन्न राज्योंमें सुब्यवस्था स्थापित करनेका प्रयत्न किया।

श्रफलातुनके वाद जेनोकेटीज नामक पुरुष उसके विद्या-पीठका संचालक हुआ। इस व्यक्तिने प्रसिद्ध सिकन्दरके कहनेपर उसे राजाके कार्योंकी शिद्धा दी और श्राथेन्सके

राजकीय कार्योमें प्रत्यक्त भाग भी लिया। श्रीसके पूर्व श्रीर पश्चिम, दोनों श्रोर, इस विद्यापीठका यथेष्ट मभाव पड़ा। एक यातमें तो इसका प्रभाव खुव गहरा श्रीर खायी रहा-युनानी काननुके विकासमें इस विद्यापीठका श्रच्छा हाथ रहा। स्वयं अफलातूनने अपने तत्वींके अनुसार ब्रीसके कानूनका प्रणयन श्रीर परिवर्तन करनेका प्रयत्न किया था। ऐसा जान पडता है कि तत्कालीन ग्रीसपर 'रिपब्लिक' की अपेदाा 'लॉज' नामक प्रंथका अधिक प्रभाव पड़ा। अफलातुनके कार्य इतनेमें ही समाप्त नहीं होते। साउसे सत्तर पर्यकी अवस्थातक सिसलीमें उसने अपने तत्वींको

प्रत्यद्व व्यवहारमें •लानेका प्रयत्न किया था। तत्कालीन राज-कीय परिश्वितिक सम्यन्धमें मनन करनेसे उसकी यह रह धारणा होग्यी थी कि राज्योंकी शासनव्यवस्थात्र्यां का जय-

t Constitutional org inisations

६ - अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था । तक पहले सिरेसे परिवर्तन न किया जाय, तवतक राजकीय

संसारका सुघार न होगा। उसका यह विध्वास होगया था कि जवतक तत्वज्ञानका साम्राज्य नहीं स्थापित होता तवतक न्यायकी विजय न होगी और इसके लिये यह श्रावश्यक है कि या तो तत्वज्ञानी ही राजा हो या राजा लोग तत्वज्ञानी वनें।

्रेसा पूर्व ३ = ० (वि० पू० ३३०) वर्षमें जब वह इटली और सिसलीको गया तव इन्हों उपरिलिखित विचारोंका संस्कार उसके मनपर पड़ा हुआ था। इस समय इन देशोंने थड़ा अन्धेर मचा हुआ था। पंत्नु जब डियोन नामक व्यक्तिसे अफलात्नकी मेंट हुई तब उसपर इसका इतना प्रभाव पड़ा सि शीघ ही उस व्यक्ति इसके विचारोंमें नीचित होगया। योस वर्ष वाद जब मधम डायोनीशियसकी सृत्यु हुई, तब द्वितीय डायोनीशियस सायरंप्यूसना राजा हुआ। अफलात्नके

विचार्तेके प्रभावकी स्मृति डियोनके मनमें ऋव भी जागृत थी, इस कारण उसे पेसा जान पड़ा कि इस दार्शनिकका मुभापर जैसा प्रभाव पड़ा है, वैसा ही डायोनीशियसपर पड़े पिना

अफलातूनकी जीवनी। विचारोंकी हँसी हुए विना न रहेगी। श्रतः उसने निमंत्रण खीकार कर साठ वर्षकी श्रवसामें ईसा पूर्व ३६७ (वि० पू० ३१०) वर्पमें सिसलीको प्रस्थान कर दिया। इस समय यहाँ जो परिश्विति थी वह कठिन तो श्रवश्य थी, पर उसके सुधारको कुछ श्राशा भी धी । डायोनीशियस-की अवसा इस समय बीस वर्षकी थी, अर्थात् अफलातून जैसा चाहता था वैसा वह शासक न तो छोटी वयका था श्रीर न दत्तचित्त होकर शीव शिका ब्रह्ण करनेके योग्य ही था। परन्तु उसमें एक बात अञ्जी थी और वह यह थी कि उसके यापने उसे सार्वजनिक संसर्गसे दूर रखा था, इस कारण उसके मनपर नये विचारींका प्रभाव शीव पड़ सकता था। इतना ही नहीं, वह खयं यह कहा करता था कि दर्शनशास्त्रके अध्ययनमें मुक्ते वड़ी रुचि है। सिसलीमें इतनी गड़वड़ी मची थी कि उसके सुधारकी तथा कार्यजसे उसकी रत्ता कर वहाँ युनानी विचारोंके प्रभाव स्थापित करनेकी श्रत्यंत श्रावश्यकता थी। पर वास्तवमें वहाँ कुछ भी न यन पड़ा। जैसा ऊपर यतला चुके हैं, अफलातूनके मतमें दर्शनशास्त्रकी शिलाके लिये गणितका धीन आवश्यक था। डायोनीशियस चाहता था कि मेरी शिक्षा शीव समाप्त हो जावे। इसलिये वह अधीर हो उठा श्रीर श्रपने श्रध्ययनका कार्य उसे कृष्टकारक जान पड़ा । परन्त इससे भी बरी बात यह थी कि इस राजाके दरवारमें नित्य भगड़े-फसाद श्रीर पड्यन्त्र होते रहते थे। फिर भी श्रफलात्नके दर्शनशास्त्रके श्रध्ययनपर डियोनने इतना जोर दिया कि डायोनीशियसने उसे शकलात्नके आनेके चार महीने के भीतर ही साग्ररेक्यूससे निकाल वाहर किया। इसके वाद कुछ समयतक अफलातून इहाँ बना रहा, पर सफलताकी उसे

अफलातूनरी सामाजिक व्यवस्था ।
 कोई आशा न थी । अन्तको ईसाके पूर्व ३६६ (बि० ए० ३०६)

श्रागे चलकर उसे यड़ा लाभ हुआ।

वर्षमें यह वहाँसे आयेन्सकी ओर चल पडा। मार्गमें पाययोगोरीयन पंयके आर्कीटल नामक मनुष्यसे उसकी मेंट हुई। इस मनुष्यने राजनीतिक सेत्रमें वडा काम किया था। इससे अफलातूनकी अञ्झी मिनता होगयी और इस मिन्नतासे

सारांश, श्रफलातृन श्रपने उद्देशमें विफल हुआ। यद्यपि श्रफलातून डायोनीशियससे यरावर यही कहता रहा कि राज-कीय सुधाराँमें हाय लगानेके पहले अपनी शिका परी कर लो. फिर मी उन दोनों में कोई प्रत्यक्त भगड़ा नहीं हुआ था। अफ-लातून जब सायरेक्यूससे विदा होने लगा तब डायोनीशिय-सते उससे कहा था कि मैं तुम्दें यहाँ आनेके लिये फिरसे निमत्रल भेजूंगा, डियानको वापस बुला लूंगा और तुम दोनी भी सहायतासे सायरेपयुसका सुधार वर्रेगा। श्रफलात्नके विदा होनेपर उन दोनोंमें एक वर्षके भीतर ही पुनः पन-व्यव-हार होने लगा, परन्तु पाँच वर्ष चीतनेपर ही श्रफलादन फिर यहाँ जासका । इस कालमै यह अपने विद्यापीठमै शिक्णका वामकरतारहा । उधर,डियोन देशनिशालेमें ही ध्रपना वाल विनाताथा और टायोनीशियस मनको लहरके अनुसार अपना शासाम्यास किया करता था । अन्तर्ने ईसारे पूर्व ३६१ वर्षमे डायोनीशियसने श्रफलातनको उसरी बार निमन्नण भेजा. परन्तु डियोनको यही कहला भेजा कि अभी तुम एक वर्ष और मायरेक्यूसमें नहीं आ सकते । इस आपस्यामें अफलातूनको पहले पहल पेसा जान पटा कि निमत्रणको ऋस्वीयार कर देना चाहिये। परन्तु श्राकीटसके बहुनेपर, उसने निमंत्रल स्थीरार कर लिया। डायोनीशियम कहा करता था कि मैंने

अध्यानमशाफ्रीके रहस्योंका अवगाहन कर लिया है, इसलिये सायरेक्यूस पहुँचनेपर पहले पहल अफलात्नने डायोनी-शियसको यह समभाया कि दर्शनशास्त्रका अध्ययन कितना कठिन कार्य है और उसके लिये कितने थम और समयकी

श्रावस्यकता है। यह यात डायोनीशियसको न रुची। शीव्र

श्रफलातूनकी जीवनी ।

ही उन दोनोंके बीच डियोनके प्रश्नपर फगड़ा होगया। परि-णाम यह हुआ कि श्रफलातृत मानों सम्माननीय फैदमें पड़ गया। वहाँसे वह बड़ी कठिनाईसे आर्कीटसके प्रयत्नीसे मुक्त होकर श्रीसको भाग सका।

तथापि इसके वाद दस

पर्यंतक इस शहरकी शोचनीय परिस्थितिपर, प्रत्यक्त कार्यकर्फिक नाते न सही, केवल मेलकके नाते उसका ध्यान बना रहा। ईसा-पूर्व देह० (वि० पू० २०३) वर्षमें डियोनसे₃उसकी मेंट हुई। डियोन उायोनीशियसपर चड़ाई करना चाहता था। इस कार्यमें उसने धफलात्तृकी सहायता माँगी। पर फफलात्नो डायोमीशियस्फा नमक खाया था, इसलिये उसने उत्तर दिया

कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, दो तीन वर्ष बाद

अफलातृन और डायोनीशियसमें पत्र-व्यवहार भी होने लगा। उधर डियोनने झाक्रमण्की अपनी तैयस्री जारी रखी और उसमें अफलातृनके कई मित्र शामिल हो गये। यह आक्रमण् सफल हुआ और रंसा पूर्व २५७ वर्षमें सायरेस्यू ससे डायोनीशियस मगा दिया गया। अब अफलातृनका मित्र और शिष्य डियोन पहुंचा साम हुआ, सस्तियं अव ऐसा जान पड़ा डियोन पहुंका शासक हुआ, सस्तियं अव ऐसा जान पड़ा

कि वहाँ आदर्श दार्शनिक राज्यकी स्थापना होनेके मार्गमें कोई कठिनाई नहीं रही। परन्तु नहाँ शीम ही फिरसे कगड़े-फसाद

श्रफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था । उठ खड़े हुए। अफलातून अपने अनुभवासे कहा करता था

१०

कि सिसलीको कोई दुःशाप श्रवश्य है। बात भी यही हुई। डियोन वड़ा दुरापही पुरुष था, इसलिये वहाँ खुव आपसी भगड़े पैदा हुए। शफलातूनने उससे बहुतेरा कहा कि साम-नीतिका श्रयलम्यन करना चाहिये, पर इस सदुपदेशका उसपर फुछ श्रसर न हुशा। डियोनसे समावसिद्ध व्यवस्था-पकका काम न हो सका। एक भगडा होनेपर अफलातनके

विद्यापीठके एक विद्यार्थी, कैलिज्यसने डियोनको मार डाला। श्रव श्रफलादमने डियोनके मिर्चोको लिखा कि तम काननके श्रवसार राज्यशासन करो और शासन-विधानके लिये तुम ५०

सदस्याको एक समिति वनात्रो । .माना कि यह ब्यवस्था शादर्श न होगी, पर दार्शनिक व्यवस्थासे कुछ ही नीचे दर्जेकी होगी। जब दार्शनिक व्यवस्थाकी स्थापना असंभव है, तब उससे मिलती-जुतती व्यवहार्य व्यवसाका जारी करना ही

श्रेयस्कर है। अफलातूनने अपना यह उपदेश डियोनके मिर्जी-को कई बार लिख भेजा और उसने भगड़े-फसाद दूर करनेके लिये मिश्र राज्य (मिक्स्ड कॉस्टिट्यूशन) के संघटनकी योजना भी उन्हें सुकाई। पर इससे कुछ भी लाभ न हुआ ै अपने समयके राजकीय क्षेत्रमें प्रत्यक्त या अपत्वक् रूपसे

भाग लेनेका अफलात्वने जो प्रयत किया, उसका दिग्दर्शन हो चुका। उसके प्रयत्न न तो फल्पनामूलक, 'पायाली', थे श्रीर न ये असंभव ही थे। यदि वह अपने कार्यमें सफल हुआ होता तो सायरेक्यूसको आदर्श रीज्य-संघटनका लाभ होता । फिर प्रीसका श्रभाय उधर इतनी मजबूतीसे स्थापित हो

जाता कि रोम या कार्येजको उसे उजाउ कर बाहर करना श्रसंभव हो जाता। उसकी विफलताका सारा दोप श्रकेले

ता न दिखाई। ठीक है, किन्तु कीन कह सकता है कि किसी श्रन्य उपायका प्रयोग करनेसे सफलता श्रवश्य हुई होती ! श्रफलात्नके चातुर्यहीन कार्योंकी श्रपेक्ता डियोनका दुराग्रह

ही उसकी विफलताके लिये अधिक उत्तरदायी जान पडता है। परन्त इससे भी कई दर्जे अधिक विफलताका कारण सिसलीकी सामाजिक परिश्वित ही है। वहाँ विलासिताका साम्राज्य था, भगड़े-फसाद नित्य हुआ करते थे, नित्य ही नयी नयी रचनायें होती और विगड़तो थीं। तथापि वहाँ जो श्रनुभव श्रफलातूनने प्राप्त किये, उनसे उसे कुछ लाभ श्रवश्य हुआ, उनसे उसके सिद्धान्तोंके विकासमें सहायता मिली। जवर्९० पूर्व ३=७ वर्षमें वह सिसली गया था तव वह दारी-निक राजाके सिद्धान्तको लेकर वहाँ पहुँचा था और उसे बहुत श्राशा थी कि अपने विचारोंके अनुसार में वहाँ आदर्शनगरी सापित कर सकूँगा, और वहाँ निर्जीव कानूनकी आवश्यकता

सकुँगा। उस समय बुद्धिकी सर्वसमर्थता । और निरंकश शासनमें उसका पूर्ण विश्वास था। पर अन्तमें उसे कानूनकी सर्वसमर्थता और मिश्र राज्य-संघटनमें विश्वास करना पड़ा। यद्यपि यह व्यवसा स्रादर्श न जान पड़ी, तो भी यह व्यवहार्य स्रोर आदर्शने मिलती जुलती अवश्य दिखाई दी । इसका यह अर्ध नहीं कि शासनके काममें घुद्धिका उपयोग न करना ही उसे ठीक प्रतीन होने लगा । इसके विपरीत, श्रव भी शासनकार्यमें † Supremacy

न रख पर केवल सजीव बुद्धिके अनुसार समल कार्योंका संचालन वरनेवाले 'दार्शनिक राजा' को श्रधिक प्रसन्न कर चफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

१२

बुद्धिका बहुत कुछ उपयोग उसे देख पड़ा । कानून तो चाहिये पर यह आयश्यक है कि लोग बलप्रयोगके भयसे नहीं, किन्त उनकी श्रावश्यकता और श्रीचित्य देखकर उनका पालन करें।

इसीलिये उसने परवेक कानूनके साथ उद्देश्यविवेचक लम्बी-चौडी प्रसावनायें जोडनेकी स्चना की है। इसका दिग्दर्शन हमें उसके 'लॉज़' नामक ग्रंथमें मिलता है। यहाँ बुद्धि और कानून-

के शासनोंका सामग्रस्य करनेका प्रयत्न किया गया है। प्रस्ता वनामें वे समस्त तत्व वताये हैं जिन्हें युद्धि प्रहण कर सकती है और जिनके अनुसार कीनून बना है। इस प्रकार यह प्रस्ता-

वना वृद्धि और कानुनके वीच सेतुका काम देती है। अफला-तनके विदान्तोंके जो दो खरूप देख पड़ते हैं, उनके धीच भी

इस प्रवारकी प्रस्तावना पुल जैसी ही है। उसके सिद्धान्तीके दूसरे खद्भपकी कुछ छाया हमें उसके 'गोलिटिक्स' नामक अंथमें देख पहती है। जब हमें 'दार्शनिक

राजा' नहीं मिल सकता तर कानूनकी सर्वसमर्थता, कानूनके अनुसार की हुई राज्यव्यवस्था, ही उत्तम समभानी चाहिये

और इसलिये कानुनोंको लिखित रूप देना आवश्यक है। इसी सिद्धान्तका पूर्ण विकास 'लॉज' में हुआ है। अपने मधम श्चादर्शको श्रव भी वह श्चादर्श मानता है, पर श्चादर्शकी शासिकी सम्भावना न होनेके फाय्य उसने कानूनकी और

उसके रत्तकांकी शासनन्यवसा सुकार है। सारांश यह है कि हो कुन उसे अपने अनुमयोंका सार भाग समभ पडा यह उसने हमारे लिये 'लॉज' नामक ग्रंथमें यता दिया।

परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि अफलातून बाहायमें दार्शनिक था और अपनी आयुक्ते अन्तिम भागमें दार्शनिक मधीपर ही सोचा विचारा फरता था। हमें यह स्पष्ट देख

€9

श्रफलातूनकी जीवनी ।

दिखाना चाहता था। प्रत्येक समझदार मनुष्यको मालूस है कि प्रायः सभी तत्विचारकोंको यही स्थिति होती है। हॉ, तात्विक विचारकों को यही स्थिति होती है। हॉ, तात्विक विचारकी प्रश्नुचि उसमें श्रिपक बलवती थी, फिर भी कर्तव्यक्त हान उसे संसारके व्यवहार् तेत्रमें खींच लेगया था। श्रापने जीवनके श्रान्तिम दुःखद कालमें वह श्रध्यात्मशास्त्रक रहस्यांपर सोचा करता था और उन्होंके सम्बन्धमें लिखा करता था। उसके इन विचारों में सुकरातका श्रभाव बहुत कम

देख पड़ता है। व्यवहारात्मक बुद्धिकी अपेचा ग्रुद्ध बुद्धिकी मीमांसा ही उनमें अधिक है। तथापि वह सदेय यही सम्मक्ता रहा कि मैंने जीवनके प्रश्लोकी एक नथी रीतिसे हल किया है। इसीलिये वह उन विचारोकी शिद्धा होगाँको अन्त तदेग रहा और अग्ततक अपने उस 'मनोराज्य' की स्थापनाकी आशा करता रहा किसमें एक कुटुम्बत्बका तत्य परिपूर्ण क्रपसे संस्थापित हो चुका हो।

दूसरा अध्याय'।

उसके ग्रंथांकी विचार-पद्धति ।

अफलातनके समस्त मंध मुहम्मसे अन्ततक संवाद रूपमें
लिले गये हैं। अपने यहाँ भी माचीन कालके महासादत और
अर्थाचीन कालके तुलसीदासुकृत राम-चरिन-मानस जैसे ग्रुह-

श्रफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था । द्रन्य भी सबाद रूपमें ही लिखे गये है। पर इनमें बुझ भेद

38

है। अपने यहाँके इन अथॉमें बहुधा आख्यायिकाआंका वर्णन है, जो मुख तात्विक निवेचन है वह वेचल अनुपर्गी है और उसका स्थान प्रधान विषयके वर्णनकी दृष्टिसे गौए है। अपने यहाँ कथा-बोधके मिपसे तात्विक और धार्मिक

बोध करानेका प्रयत किया गया है। पर श्रफलातनके सवा

दोंमें नात्विक विवेचनकी ही प्रधानता है। जो कुछ श्राप्या थिकार्य उनमें है, ये केवल उदाहरण स्वरूप हैं। इन सवा दोंकी रोति सकरातने प्रौरम की थी। उसने किसीकी जानी प्रदेश करनेका अयहा नहीं किया। यहाँतक कि वह ज्ञानपर श्रपना श्रधिकार तक न दिखलाता था। यह फेवल सुपुप्त शानको जागृत करना चाहता था-पूर्वश्यित ज्ञानको व्यक

दशाने लाना चाहता था। मनुष्यके मनमें पहलेसे ही जो कुछ विचार रहते थे, उन्होंको वह अपने प्रश्नों द्वारा बाहर खींच निकालता था। श्रफलातूनने भी श्रपने प्रथाने इसी रीतिका व्यवस्था किया है। मनस्यके मनमें जिस प्रकारके प्रश्लोचर उठा

करते हैं, उन्होंका उसने दिद्रर्शन कराया है-उसने केवल सुस स्यद विवेचन नहीं किया है। यह केवल लेखक ही नहीं, व्या ख्याता श्रीर शिक्षक भी था। जिन जिन विचारीका विवेचन यह शिव्याके समज्ञ करता था, वे वे क्वियर अपने मन्य लिखते समय उसे अपदय स्भते थे। प्रत्येव सद्या शिल्क यहाँ चाहता है कि मेर विवार्थी यथासमय सन बातें अपनेतर जाने और

सोधी.प्रत्यत्त उन्हें पतलानेका मुझे पहुत्, कम काम पड़े। लेखक के नाते अपलात्नका ऐसा जान पड़ा कि प्रत्येक मनुष्यके मनमें विचारांपा जिस मम श्रीर रीतिसे विपास होता है, उसीका श्रवलयन सुमे भी करना डीव होगा। जिस प्रकार दस पाँच

वसके प्रन्थोंकी विचार-पद्धति। १५ लोगोंके बीच किसी विषयका विचार होता है, उसी प्रकार उसपर किसी व्यक्तिके मनमें प्रश्लोचर सुक्ता करते हैं। पहले पक पत्तका मण्डन किया जाता है. फिर उसका खएडन किया जाकर दूसरे पत्तका मएडन होता है और अन्तमें वह सत्यका ज्ञान प्राप्त करता है। सारांश, किसी व्यक्तिके मनमें प्रश्नोत्तर द्वारा श्रर्थात् संवाद-रूपमें विचारोका विकास होता है। लेखन-में प्रशोत्तरके लिये भिन्न भिन्न व्यक्तियोंकी कल्पना कर ली गयी है । नैतिक प्रश्नोपर सर्वसाधारणके जो विचार हैं, उनसे श्रफला-तुन श्रपने विवेचनका श्रारंभ करता है। फिर वह ऊपर वताये श्रतुसार खएडत-मएडन श्रीर प्रश्न द्वारा सत्यका ज्ञान करा देता है। आजके शिचण-शास्त्रमें इन तत्वींका वड़ा महत्त्व समभा जाता है। इस रीतिसे सीये हुए पुरुपको जो शान मात होता है, वह स्पष्ट और परिपक रहता है। उसे पेसा नहीं जान पडता कि किसीने मुक्ते कुछ वता दिया है और उसमें में श्रंधे मनुष्यकी तरह विश्वास करता हैं। जो कुछ द्यान यह इस रीतिसे प्राप्त करता है, वह वास्तवमें उसका क्षान है, वह श्रात्मसात द्वश्रा धान है। किसीके द्वारा जबरदस्ती लाटा हुआ, किसीके कहेपर विश्वास रखकर पाया हुआ, झान यास्तवमें 'हमारा' शान नहीं होता। उचित प्रशोत्तरों हारा जो ज्ञान 'जागृत' होता है, यह 'हमारा' हो जाता है, यह ज्ञान वाहरसे किसीके द्वारा हमारे मनमें जवरदस्ती हुँसा स्म नहीं जान पडता । श्रफलातूनने अपनी विवेचन-पद्धतिमें तुलनाश्रोका, उदा-हरलांका, यहत उपयोग किया है। उसके समयमें मानवी तत्वज्ञानके विधेचनमें भौतिक सृष्टिके उवाहरणों द्वारा विपय-

श्रफलातृनकी सामाजिक व्यवस्था। 88

प्रतिपादनकी परिपादीसी पड़ गयी थी। सुकरातने भिन्न भिन्न कलाओं के उदाहरएंगिका बहुत उपयोग किया है। जान और शिलाकी आयश्यकता बतानेके लिए यह धीयर या चिकित्सकके उदाहरणकी और बहुधा संकेत किया करता था। अफलातूनने भी इत दोनों प्रकारोंके उदाहरलोंका यथेए उपयोग किया है। जीवसृष्टिफे बहुतसे उदाहरण उसने ऋपने विवेचनमें समा-विष्ट किये हैं। 'रिपन्तिक'में तो का सिद्धान्तोंके समर्थनमें कर्चका उदाहरण अनेक बार आया है। परन्तु सुकरातक समान अफलादनने भी फैलाओं के ही उदाहरण अधिक दिये है। राजकीय कार्योको भी कला समस्त कर उसने उनके लिए शानकी आयश्यकता बतायी है। उसके द्वारा की गयी राज-कीय तत्वकी समस्त मीमांसामें इस सिद्धान्तका वड़ा महत्व है। जिस प्रकार अन्य कारीगरीको अपनी अपनी कारीगरी

अच्छी तरह जानना आवश्यक है, उसी प्रकार राजकीय सेवमें पड़नेवाले पुरुपको, राज्य-धुरधरको, श्रपने कार्योका अब्झा सान होना आयश्यक है। 'रिपन्लिक' का यही मुख्य सिद्धान्त है। इसी सिद्धानाको उसने कुछ आगे यहाया है। जिस प्रकार किसी कलाविशको उसकी फलाके कामोंमें नियमोंसे जकड रखना शिक नहीं, उसी प्रकार राज्य-धुरंधरको अपने कामाँमें पूर्ण खतंत्रता होनी चाहिये।यस प्रकार वह 'निरंकुरा शासन'के सिद्धान्तपर पहुँचा है। अन्तको उसने उसी आधार-पर बहु कहा है कि प्रत्येक राज्यपुरुवर अपने समस्त समाजका भला दी करेगा, क्योंकि प्रत्येक कारीगर अपनी कारोगरीकी चीजको उत्तम ही बनानेका प्रयत्न करता है। इस प्रकार उदाहरणी द्वारा उसने अनेक खिदान्तीका प्रति-पावन किया है।

किंदिनाईमें कई बार पड़ा है और कई बार उसने भूटे उदाहरणें। का उपयोग किया है। जीवस्रृष्टिक जो उदाहरण उसने दिये हैं वे डीक नहीं कहे जा सकते। पेसे उदाहरणांसे तो कुछ भी, यहाँ तक कि 'जिसकी साठी उसकी भैंस' याला सिस्तान्त भी, सिस्त किया जा सकता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उनसे कुछ भी सिस्त नहीं होता। मनुस्य विचारवान प्राणी

कोई सरल कार्यनहीं है और हमें सद्ये उदाहरलोंके यजाय भुट्टे उदाहरल भी शीव सुभ सकते हैं। स्वयं अफलातून भी इस

है। इसलिए बुद्धिहीन बर्गके पाणियोंके उदाहरण देकर हम कोई सिद्धान्त नहीं निकाल सकते। कलाओंके उदाहरणीपर हम आहोप कर सकते है। राज्यशासन कुछ।चिकित्सा जैसा कार्य नहीं है। माना कि चिकित्सकको कितायी नुस्लॉके अनु-

कार्य नहीं है। माना कि चिकित्सकका कितायी नुस्लोके झनु-सार बलना ठीक नहीं है। पर इससे यह नहीं सिक्स होता कि राज्य-संचालकको भी बिना नियमोंके, किना कानूनके, अपना कार्य करना चाहिये। शरीरकी चिकित्सा और मनकी

शिक्षा सब वार्तोमें एक सी नहीं हो सकती, पर अफलात्नने इन भेदोंपर भ्यान नहीं दिया। धोड़ेमें हम कह सकते हैं कि झन्य कलाओंके उदाहरण देकर राज्यशासका या समाजशासका विवेचन करना डीक नहीं कहा जा सुकता। तथापि हमें यह

न भूतना चाहिए कि अफलात्नके मनमें राज्यसंचालन अन्य कलाओं के नमान ही नहीं है, किन्तु स्वयं एक कला है । उसका स्वतंत्र द्वान राज्यस्प्रसक्के लिए आवस्यक है और उसका स्वतंत्र विवेचन होना मनुष्य समाजके लिए लाभदापक है।

दूसरा भाग । 'रिपन्लिक' नामक ग्रन्थका विवेचन ।

पहला अध्याय ।

श्रादर्श समाज-व्यवस्थाका मृलतस्य--स्वयमानुसरूप । कोई कार्शनिक कितनाभी आदर्भ विचारीवाला पर्यो न हो.

उसपर उसके कालको परिस्थिति श्रीर विचारीका प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। श्रफलातूनके सम्बन्धमें भी यही कहा जा

सकता है। बात यह है कि अत्येक पुरुष अपनी परिस्थितिके अनुसार ही सोच विचार सकता है। उसीमें उसका पालन-पोपण होता है, इस कारण उसके कालकी परिलितिके विचार और आचारोंका प्रभाव उसपर पर्डे विना नहीं रहता। यदि यह किसी आदर्शकी कल्पना भी करे. तो यह कल्पना उसी परिस्थितिसे पदा होती या रंगी रहती है। इस कारण किसी तकारके विचारोंको यदि हमें ठीक ठीक समभना हो तो उसके कालकी समस्त परिस्थितिका थोडा परिचय प्राप्त कर लेना नितान्त ग्रावश्यक है। तत्कालीन परिस्थितिके परिचयके बाद ही हम जान सकते हैं कि उसके विचारोंका कितना भाग केवल उस काल या उस देशके लिए, जिसमें उसका जन्म हुआ था, और किनना भाग सर्वकालमें तथा सर्व देशोंमें सत्य है। इसलिए इम अपने विवेचनके प्रारंभमें, और आयश्यकतानुसार बीच वीचमें, अफलातुनके समयकी सब प्रकारकी परिस्थितिका विचार करेंगे।

अफ़लात्नके समयमें प्रीसकी अवस्या ठीक न थी। विचार और आचार दोनां दृष्टियाँसं लोगांकी अधोगति हो रही थी। पहले उसे ऐसा जान पड़ा कि प्रचलित समा-जमें अच्छे अध्धे नियमा बारा सुधार करनेसे स्थिति ठीक हो जायगी। परन्तु जय समाजके शासकोंने उसके गुरु सुकरात-को विपका प्याला पिलाया तब तो उसकी समस्त आशा नए हो गयी और उसे ऐसा जँचा कि जयतक समाजकी रचना नये सिरेसे न हो तबतक उसका सुधार न होगा श्रीर न मनुष्यकी नितिक उन्नति ही सम्मय है । उस समय स्यार्थ-सिदिके विचारने बहुत ज़ोर पकड़ा था और शासक अपने अधिकारोंके बलपर समाजकी मलाई करनेकी अपेदा अपनी निजी भलाई सिद्ध किया करते थे। अपनी अपनी तुम्य श्री गरनेके विचार प्रत्येकके मस्तिष्कर्में भरे थे और उसी प्रकार लोग आचरण किया करते थे। राज्यके उद्देश कुछ तो व्यक्तिके उद्देश हो गये थे १ इतना ही नहीं, राज्यके अन्तर्गत अनेक भगड़े उठ राड़े हुए थे। राज्यके सूत्र बहुधा नवसिलुओं के हाथमें थे। किसीको कल खावे या न आवे. कोई कल जाने या न जाने, उससे कुछ वन सके या न यन सहे, किसी प्रकार जनताको अपनी ओर सुकाकर यह राज्यके किसी पद्पर आरूट हो जाता था श्रीर सूज्यका काम मनमाने ढक्से चलाता था। जिन राज्योंमें धनवानोंका बोलवाला था, पहाँ ही यह बात थी, ऐसा नहीं । जहाँ जनताके 'हाथमें सूत्र थे, यहाँ भो यही बात थी, और कुछ अंशोंमें अधिक स्पष्टरूपमें थी। धनवानोंका राज्य-सुत्रके बलपर धन इकट्टा करना स्वामाविक था । परन्तु जहाँ जनताका राज्य था, यहाँ भी वह लोक-शासन-सुत्र इसीलिए चाहती थी

व्यक्तातूनकी सामाजिक व्यवस्था । 25

नुसार इन भिन्न भिन्न शास्त्रीका प्रन्थ कहते हैं। वास्तवमें यह

मनुष्य-जीवनकी उच्चतम आवश्यकताकी पूर्तिका मार्ग दिज-

लानेके लिप ही लिखा गया है।

इस प्र-धर्में जो समाज-रचना दिखलायी गयी है, बास्तवमें

उसके मुख्य तत्त्व दो ही हैं और वे उपरिलिखित मुख्य दो

दोपीको दूर करनेके लिए अफलातुनको आवश्यक जान पड़े।

पहले तो जो फोर्ड काम करे वह अपने कामके लिए शिला

और योग्यतासे लायफ हा । विना योग्यताफे कोई फाम करना

र्टीक नहीं । फलतः इसके लिए यह आयश्यक होगा कि मत्येक

पुरुष अपने 'गुणों'के अनुसार किसी जास कामके लिए शिचा-

हारा तेयार किया जाय। चाहे जिस नमसिखुएको चाहे जो

काम न विया जाय। दूसरे, खार्चमूलक भगड़ोंको दूर करने के लिए 'मेरा तेरा'का प्रक्ष ही यथावश्यक और यथासंभव

सुर कर दिया जाय। मुख्य शक्षके हल करनेके लिए ये जो

दो उपाय यताये गये हैं उनको अमलमें लानेके लिए जो अनेक यातें अफलातुनको आवश्यक जान पडीं, श्रीर जिनका दिग्द-र्शन ऊपर कर दिया गया है, उनका सविस्तर विवेचन श्राव-

श्यक है। इसलिए अब प्रश्न यह है कि किसी समाजके लिए किस किस प्रकारके कार्योकी आवश्यकता है। पहले सो समाजका

शासन आवश्यक है, इसके लिए शासक चाहिए। दूसरे, शतुओं दसकी रत्ना करना आवश्यक है, इसलिए योदा चाहिए। तीसरे, समाजका पोषण होना चाहिए, इसके लिए भौतिक वस्तु उत्पन्न करनेवाले लोग चाहिए। इन तीन प्रका-

रपी वार्तोकी समाजको आवश्यकता है। धुनलिए लागाँके तीन वर्ग होते हैं, शासक-वर्ग, योद्य-वर्ग और उत्पादक-वर्ग । आवश्यकता हैं⊛ ।परन्तु ये यदि सांसारिक द्यावश्यकतार्थ्योकी उलमनोमें पड़े तो अपने कार्य 'कीशल-पूर्वक' न कर सकेंगे। श्रतः श्रावश्यक है कि सांसारिक श्राश्यकताश्रोंके भगडोंसे ये बरी कर दिये जायँ। विशेष कर शासुक और रत्तक इनसे विल-कुल दूर रहें। इनके भरण-पोषणका कार्य राज्य अपने सिरपर ले और विवाहादिक भी भगडोंमें पडनेकी आवश्यकता रूपें न रहे। यह आवश्यकता भी राज्य ही पूर्ण फरे। इस प्रकार

ये अपने कामोंमें 'कौशल' प्राप्त करनेके लिए दत्तचित्त रहेंगे यदि दसरे प्रलोभनोंके लिए अवकाश ही न रहा तो इतका ध्यान दूसरी श्रोर जावेगा ही क्यों ? श्रीर इनका ध्यान दूसरी श्रोर न गया तो कलहादिके लिए अवसर ही कहाँ रहा? यानी आन्तरिक भगडोंके कारण राज्यकी एकताके नष्ट होने-का मौक़ा न आयेगा। लोगोंके कार्योंके विशिष्टीकरणुसे तथा सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करनेका भार राज्यके अपने

ऊपर लेनेस राज्यमें अशान्ति होनेका डर ही नहीं रहेगा। स्वार्थके कारण ही समाजके भगड़े हुन्ना करते हैं। यदि स्वार्थका मक्ष उत्पन्न ही नहीं तो फिर भगड़े किसलिए होंगे ? श्रत्येक व्यक्ति 'श्रपने अपने गुणों' के अनुसार शिला पाकर अपने कर्मों में लगा हुआ है और उनमें कुशलता प्राप्त करना अपना कर्तव्य समभता है, फिर राज्यके भीतर मेलके स्थानमें ये-मेल किस प्रकार हो सकता है ? परन्तु अफलात्न इतनेसे सन्तर 🗴 पाठक कृपया देखते जार्य कि अफुलातुमकी भादर्श सामाजिक रयवस्था हिन्दुभोंकी सामाजिह व्यवस्थासे कहाँ तक मिछती जुउती है।

२६ अफलात्नकी सामाजिक व्यवस्था ।

नहीं है। शासनका कार्य श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसके लिए उत्तम प्रकारके पुरुप चाहिए। केवल शिकासे यह काम न हो सकेगा। इसके लिए जुनाव ठीक ठीक होना चाहिए। जिन लोगींपर अनेक प्रकारके मीके बीत जुके हैं श्रीर जो सब

प्रकोमनोंमेंसे वेदान गुजर खुके हैं, जिन्होंने यह दिखला दिया है कि राज्यकी मलाई ही हमारी भलाई है, उन्होंके हाथ-में शासन-सूत्र दिये जाये, बहुी शासन-कार्यके लिए खुने

जायँ। हम यह बतला ही चुके हैं कि धन-दाराके क्षण होंसे थे दूर कर दिये जायँ। फिर खब बतलाओं कि जिन शासफींके घर-हार खलग नहीं, पत्नी-सुत्र नहीं, माल-मिल्कियत नहीं, ये एवोंकर स्वार्थके क्षणडॉमें पडेंगे? उन्हें किलका पर मरना

है ? किससे उनका मेम है ? माल मिल्कियत किसे देंगे और किसे जिलावेंगे ? सारांश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम दक्तिक होकर करे। इसीको अफलात्नने 'न्याय' (जस्टिस) अथवा 'चर्म' कहा है—सामाजिक जीवनका यह सुरुपतत्व है।

इस प्रसिद्ध शन्यका सारांग्र ऊपर शागया। परन्तु इतने से उसका श्रन्था परिचय न होगा, श्रदाः उसका छुद्ध विशेष धर्णन नीचे दिया जाता है। हम ऊपर एक स्थानपर कह चुके हैं कि तत्कालीन विचारोंके स्थानमें सहर विचार फैसानेके इरावेसे यह मन्थ

लिपा गया था। इसी कारख इसमें तत्कालीन विचारोंका स्थानस्थानपर खरडन है। विद्येष विस्तारके मयसे हम यहाँ उनका विचार म करेंगे। हम स्तीपे अफ्लाव्नकेही विचार वतावेंगे। अफ्लाव्नकेही विचार वतावेंगे। अफ्लाव्नकेही विचार वतावेंगे। अफ्लाव्नके एक राज्यके सोगींके ती वर्षणें में दूर केही विचार कार्यों हैं, उसका विचार राज्यने अपरयकता की हिएसे हुआ है। परन्तु उसी वर्षां में इसके विचार एक और

समाजन्यवस्थाका मृलतत्व । रिष्टिसे हो सकता है। प्रत्येककी आत्मा या मनमें तीन प्रकार-के गुण होते हैं। वे हैं बुद्धि, तेज श्रीर वासना। बुद्धिके द्वारा वान उत्पन्न होता है और उसके द्वारा परस्परके प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। इसका राज्यमें यडा भारी महत्त्व है। यह गुण सात्विक है। इसके विपरीत वासना है। यह सुख और सन्तोपका आजुपद्गिक गुए है। इससे (काम-मुलक) भेम, खुधा, तृष्णा श्रादि विकार उत्पन्न होते हैं। यह स्पष्ट ही है कि इसे तमोगुण कहना चाहिए। इनके बीच वह रजोगुण है जिसे हमने तेज कहा है । शौर्य, दादय जैसे गुण उससे उत्पन्न होते हैं और वह युद्धफे लिए प्रवृत्त फरता है। वह बुद्धिका भी सहकारी है, क्योंकि उसके कारण श्रधमें या अन्याय देखकर मनुष्यके मनमें सात्विक क्रोध उत्पन्न होता है और धर्म या न्यायके सामने वह अकता है। प्रत्येकमें ये तीन गुण होते हैं। परन्तु जिसमें जिस गुणकी प्रधानता रहती है. उसी प्रकार उसका वर्णन किया जाता है। सत्व-गुण-प्रधान पुरप सात्विक कहलाता है, रजोगुण-प्रधान पुरुप राजस कहलाता है और तमोगुण-प्रधान तामस कहलाता है।

3,0

उसी प्रकार श्रेंयेकके 'कर्म' निश्चित होते हैं । थोड़ेमें कह सफते हैं कि अफ़्लात्नने भी गीता के ब्राह्मणुक्तित्रयिशां ग्रुद्राणां चै परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः॥

तत्त्वको श्रपनी सामाजिक व्यवस्थामै पूर्ण स्थान दिया है। हाँ, यहाँ श्दांके लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं देख पडता। श्रुद्रोंकी व्यवस्था केवल तृतीय या भावी उत्पादक-वर्गकी परिचर्याके लिए ही शायद उसने की है। पहले दो वर्गोंके लिए उनकी यहुत कंम धायश्यकता है। कारण राण्य ही है। जिनके धर-हार, यही-पुत्र, माल-मिलिक्यत नहीं, उन्हें निजी व्यक्तिगत परिचयोंके लिए स्ट्रॉकी आवश्यकता ही कहाँ? शायद एकल भोजनादिके समय उनकी हुन्नु आवश्यकता अफ़लातृन्ते मानी है। तालपे यह कि स्ट्रॉके विपयमें हम कह सकते हैं कि एक हुन्दुन्व-पद्मतिके कारण उनकी विषय आवश्यकता उसे न जैंची और इसलिए उसने उनका विचार न किया। सुष्य तीन वर्गोंके सुष्यां और कारीब कारीका श्रिया होरी क्रिया और मिलिस हुन्दुन्व स्ट्रांचे अपना हिन्दून करीब मीतामें विये विवरण जैसा ही है—

शमो दमस्तपः शौचं शान्तिराजवमेव च । शानं विशानमास्तिन्यं प्रक्षकमं खमावजम् ॥ शौर्यं नेजो धृतिदाँदयं युद्धं चाप्यपतायनम् । दानमीश्वरभावधा साधं कमं स्वभावजम् ॥ ष्टिपगोरस्वमाणिज्यं वैश्यकमं स्वभावजम् ।

समाजकी दृष्टिसे किसी एक कर्मको होन कहनेसे दूर-

वक्षा पैदा होगी। इसलिए उसे भी 'स्वे स्वे कार्मएयभिरतः संविद्धि लगते नदः' में दिया तत्व मानन एडा। वैसा उत्पर का जुरे हैं, यही उसके न्याय अध्ययभिक्ता युलता है। उसे इसका सबसे अध्य उपयोग शापितिक आवश्यकताओं की पूर्तिमें तेल एडता है। यदि अस्वेक महुष्य अपनी सारी शारी-रिक आवश्यकताओं भी पूर्विमें तेल एडता है। यदि अस्वेक महुष्य अपनी सारी शारी-रिक आवश्यकताओं पूर्ण करनेका भयत करेती वह अनेक कार्माके कारण कोई भी बाम अध्या नक्त सकता और कई कार्माके कारण कोई भी बाम अध्या नक्त सकता और कर हम सकता। हिस्तिए आवश्यक है कि अपनी योगवताके अदुसान अस्वेक मनुष्य एक ही कार्म लगे, शारीरिक आवश्यकताओं स्वितिक कोई एक

वितरणका नियमन करना पड़ता है। परन्तु एक तो राज्य केवल साम्पत्तिक संस्था नहीं है, वह केवल तमोगुणी या केवल बासनात्मक नहीं है। उसमें राजसगुण, तेज, भी है। इसरे, प्रत्येक राज्यको सम्पत्तिको उत्पत्ति तथा रहनेके लिए भूमिकी आवश्यकता होती है। भूमिके मश्रांसे भगडे पडे होते हैं। उसकी रचा करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए योद्धार्थोकी आवश्यकता होती है शौर इस तरह राजस-गुणका भी, तेजका भी, उपयोग है। प्रक्ष यह है कि आवश्य-कताके अनुसार अद्धा इकट्टे किये जाये, अथवा वे ऐसे

पुरुष हों जिन्हें ने इसे अपना 'कमें', अपना 'धर्म', बना लिया हो श्रीर जिन्हें इसकी उचित शिक्षा मिली हो ? यदि शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेके लिए इस बातकी आवश्यकत

देप पडती। वासनाकी पूर्ति इस मकार दुई। इसमें मनुष्यके तमागुण-का उपयोग हुआ । प्रत्येक राज्यको सम्पर्शिको उत्पत्ति और

अभिरत रहनेसे केवल संसिद्धि ही नहीं प्राप्त होती, यल्कि राज्यकी एकता भी रह होती है। एक एक कामके एक एक पुरुष-हारा सम्पन्न होनेसे श्रकारण श्रीर श्रनावश्यक होड़ दूर हों जाती है, और समाजमें यन्धनहोनता, फलह आदि नहीं

राज्यमें, शब्ली एकता बनी रह सकती है। 'स्वे स्वे कर्मणि'

लाभ यह होता है कि सब लोग एक इसरेपर अवलिकत रहते हैं, और इस कारण एक दूसरेसे यंधे रहते हैं। परिणाम यह हो सकता है कि सारे लोगोंमें, यानी उस समाजमें, उस

है, श्रीर इमलिएउसे सरलतासे कर सकता है। इतना ही नहीं उसकी वर्गाई चीज़ें बहुत अञ्छी हो सकती हैं। इससे एक

समाज-इयवस्थाका मुलतत्व ।

है कि प्रत्येक पुरुष केवल एक काम कर और उसमें वह कीशल प्राप्त करे तो क्या यह आवरयक नहीं कि योद्धा भी विशिष्ट पुरुष हाँ और वे अपने कार्यकी शिला पाये हों ? यानी युद्ध करनेका काम कुछ लोग अपने ऊपर लें, उसे अपना कर्म, अपना धर्म, धनाये रहें । इस तरह वे भी अपने काममें कीशल प्राप्त करेंगे। परम्तु तेजसे इतना ही काम निष्यन नहीं होता। हम उपर कह सुके हैं कि तेज, बुद्धिका सहायक है। क्योंकि उसके

कारण श्रधमें श्रथवा अन्यायसे द्वेष उत्पन्न होता है और धर्म या न्यायसे मेम होता है। इस कारण समाजमें, उस राज्यमें, युद्धिको श्रपना फाम करनेका श्रवसर माप्त हो सकता है। इतना हो नहीं, तेजको भी युद्धिकी श्रावश्यकता है। तेजवान्

श्रफलातृनकी सामाजिक व्यवस्था ।

30

पुरुषके द्वायमें समाजको रत्ताका कार्य है। रत्त्वकाँकी तुलना गृह-रत्त्वक कुत्तांसे की जा सकती है। गृह-रत्त्वक कुत्ता घरके लोगोंसे विलक्कल इरम और शान्त रहता है। उनपर उसका अम भी होता है। यह घरके कौन और पराये कीन, यह जान सकता है। यहां यात रत्त्वकपर भी लागू होती है। उसे भी घरफ लोगोंसे नरम और शान्त रहना चाहिए। अपने कौन और पराये कौन, यह पहचानना चाहिए। परीषेक सामने तेज और अपनोंपर मेम दिखलाना चाहिए। तारपर्य यह

है कि तेजको शुद्धिकी और तल्लान शानको आवस्पकता है। परन्तु युद्धिका विशिष्ट श्रव्य काम निवमम पा शासन है। इसलिप युद्धिमान पुरुष ही शासक हो सकते हैं। हार्ने यह 'रतक' कहा जाय 'तो युद्धिमान रखक' कहना होगा, और पहले प्रकारक रखकोंको 'तेजीवान रखक' कहना एड़ेगा। अपया इन दोनोंको अनुक्रमसे 'वालविक रहार' और 'वहा यक रहाक' कह सकते है। बुद्धि अपने ग्रव्स इपमें भी हो प्रकारका कार्य सम्पद्म करती है। एक तो उससे हान होता है, दूसरे उससे प्रेम उत्पद्म होता है, प्यांकि बुद्धिके विना शान नहीं और शानके विना प्रेम नहीं। 'वास्तविक रचकी' को जिस गुणकी आवश्यकता है यह है भैममूलक बुद्धि। उसे युद्धिमान् ही होना यथेष्ट न होगा, उसमें में म भी अवश्य चाहिए। जो लोग समाजकी अच्छी एवरदारी करते हैं, यही श्रव्हे शासक कहला सकते हैं। श्रीर वही श्रव्ही श्रवरदारी कर सकते हैं जिन्हें मालूम है कि समाजकी भलाई श्रापनी भलाई है तथा समाजको घुराई अपनी घुराई है। यदि शासक इन विचारोंसे शेरित होकर कार्य करेंगे तो खार्थकी मात्रा उनमें रहेगी ही नहीं। ये सदेव शासितांकी ही भलाई करेंगे। जिनमें ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी वे समाजको विलकुल श्रपना समर्भेंगे श्रीर इस इकार उसमें प्कता सम्पादित होगी। शारीरिक आवश्यकताओंके कारण, परस्परावलम्बन पैदा होनेसे लोग भले ही परस्परकी परस्परके लिए आवश्य-

समाज-व्यवस्थाका मूल तल ।

38

कारण पैदा हो। याहरी आक्रमणींसे प्रचानेथी आवश्यकताने भले ही इस्न व व्यानको ओर भी एड कर दिया हो। परन्तु यह मुद्धि ही है जिसके कारण वे एक दूसरेको जागते हैं और उनमें प्रेम पेदा होता है, ओर एस कारण वे इस्क ट्रसरेसे वंधे रहते हैं। केवल भीतिक वस्तुर्थोंकी पूर्तिको आवश्यकतासे अथवा बाहरी आक्रमणोंसे वचनेकी आवश्यकतासे कोई समाज हर, नहीं हो सकता। विन्य दुद्धिके यह कार्य टीक सम्पन्न नहीं हो

कता समर्भे श्रीर एकत्र रहनेकी श्रावश्यकता भले ही इस

नहां हा सकता। शब्द शुक्क यह जाय जा स्वयं का हो स्व सकता। बुद्धिसं अपने और परावेश हान होता है, उसते मेम उत्पन्न होता है, और इस प्रकार समाजज्ञ वन्यन स्व इड होता है—सोग एक दुसरेसे भले प्रकार वैधे रहते हैं।

. शासकों में अपने कार्यकी योग्यता उत्पन्न होनेके लिए यह आवश्यक है कि उनका भी एक अलग स्वतन्त्र वर्ग रहे। सब ही मनुष्योंने ययेष्ट युद्धि और भीति नहीं होती। जिनमें बुद्धिकी प्रधानता होती है उनको अनेक प्रकारकी गीतिविध-यक परीज्ञाओं द्वारा चुनकर उनके द्वायमें शासनस्थ देने चाहिए। इस तरह ये अपने कार्यमें कौशल माप्त कर सकते हैं। जाँचकी आवश्यकता एक और रीविसे निष्पन्न होती है। अब्हे शासकको श्रन्दी युद्धिकी यावश्यकता है, उसे युद्धिमान, धीमान यानी 'दार्शनिक' होना चाहिए। अच्छे शासक चुननेके लिए केवल नीतिविषयक परीचार काम न चलेगा-श्रव्हे शास-कको बद्धिविषयक परीक्षाद्योंमें भी उत्तीर्ण होना चाहिए। उसे न्याय (या धर्म), सीन्दर्य और संयमके तत्त्व ज्ञानने चाहिए, ताकि यह इन तत्वोंको शासितोंके आचरणमें उत्पन्न कर सके। इतनेसे ही काम न चलेगा। जिस मूल ताय-से, जिस 'सत्' की कल्पनासे, ये सव तदक्कमूत तत्त्व पदा होते हैं, उनका उसे श्रच्छा ग्रान चाहिए। सब कार्यीका श्रीर सारे लोगोंका मुख्य उद्देश का है, मनुष्यांक सारे कार्य किस मुल कारणसे किये जाते हैं और उनका जीवन किस क्रकार सफल हो सफता है, यह सब उसे जानना चाहिए। ऐसा हान हुए विना वह लोगोंको उस श्रोर प्रवृत्त न कर सकेगा। सारी योजनाश्चीका मुल हेत, मुल उद्देश, जाननेसे ही उसकी सिद्धिमें यह सहायक हो सकेगा। जिस कारण मनुष्यका मन जीवनकी समस्याके इल करनेमें लगा रहता है और उसके कुछ उपाय हुँ द निकालता है, यह शासकमें हिप्मोचर होना चाहिए। जन वह तत्त्व शासकमें मृतिमान दीख पड़े तभी पह सधा शासक हो सकता है, तभी समाज इड हो सकता है, और तभी सब

33

उपतम उद्देशोंकी सिद्धिके लिए समाज तो चाहिए ही. परन्त उसके शासक 'दार्शनिक' भी होने चाहिए। अन्यथा, राज्य भले

पड़े, यह मनुष्यके उचतम उद्देशांको पूर्ण करनेवाली युद्धि-प्रवृत्त

समाजकी शिज्ञा-पद्धति ।

हो एक साम्पत्तिक अथवा सैनिक संस्था जैसी संस्था देख

दसरा अध्याय।

इस श्रादर्श-समाजकी शिन्ना-पद्धति ।

संस्था न होगी।

श्रफलातूनने गुण-प्राधान्यके श्रतुसार अपने काल्पनिक समाजके जो तीन वर्गभेद किये उन्हें शिचा-द्वारा उनके कार्यों के

योग्य यनाना आवश्यक है। विना शिक्ताके वे अपने कार्योंमें परम कीशल न प्राप्त कर सकेंगे। 'योगः कर्मसु कीशलं' तत्त्व ठीक है, परन्तु शिज्ञाके विना उससे पूरा काम न होगा । मान-

सिक बुराइयोंको दर करनेके लिए मानसिक उपाय चाहिए श्रीर शिवासे मानसिक धुराइयाँ, मानसिक व्याधियाँ, दूर हो

सकती हैं। आगे चलकर इससे परम सत्यका झान हो सकता

है और यह ज्ञान आत्म-ज्ञान ही है। नतीजा यह निकलता है कि केवल समाज और उसकी उक्तिके लिए ही नहीं, आत्मी-

श्रतिके लिए भी शिक्ताकी आवश्यकता है। दिकालके परे जीवन मृत्युके परे, जो परम सत्य है उसका झान करा देना शिक्षाका ही काम है, संसारकी चुशिक वार्तोमें भूल जाना ठीक नहीं।

२४ अपतान्त्रको सामाजिङ । यवस्य इसका यह अर्थ नहीं कि हमें इस संसारके अपने कर्तव्य न करने चाहिए। अपने लोगोंके प्रति, संसारके प्रति, हमारे जो कर्तन्य हैं उन्हें कीशतक्ष्येक करना ही चाहिए, 'आमानव्य'में पद्धका उन्हें भूत जाना डोक नहीं। परन्तु उन्हीं वार्तों में मा होना और उनसे अपने उच उहेशको भूत जाना में अर्जुचित है। सारोग, समाजेशित और आमोशित दोनोंके लिए शिवा-

ष्ती आवरयकता है।

शिक्षाका महत्त्व अफलात्त्त्वे मनपर खूव अध्यी तरह जँवनेका फारण थी तस्कांतीन यूनानजी अवस्था। आयेन्स और स्पाटांकी राजकीय, कामाजिक, विकानिषयक आदि स्वत्यानी अफलात्त्वे मनपर खूव गहरा ममाव उत्ताथा। आदेन्द्रमें पिछाकी स्वत्या सरकारी न थी। इस विषयके

समाजके उदेशसे स्वसके उदेश मेल न खाते थे। प्यक्ति समाज-के योग्य न होताथा। आह और ध्योग्य लोजों के हार्योमं शासन-सृत्र थे। इसका परियाम हुद्या ग्रन्थवस्था जिसके कारण यादरी श्राक्षमणुँके सामने सिर मुकाना पड़ा। स्वाटी शिका-का प्रवच्य इससे विलक्ष्य निक्ष मा । सात यर्थकी श्रवस्थामं स्पार्टन लड़का मान्यापसे से लिया जाता था। उसकी शिका-पा भार एक साज्य पदिकारों के हार्यमें था। यानी घरका,

लिए व्यवस्था खानगी थी। इसके कई परिणाम हुए। पहले तो

का भार यक राज्य-यहाधिकारोक हाथम था। वाना घरका, मान्यापका, अपने लहकेकी शिलापर कोई अधिकार न था, इस वियर्का कारा अधिकार था राज्यके हाथमें। वहां स्थायाम हारा उसका शरीर हट थनाया आता और उसे गुरू-शिला दी जाती। स्पार्टको यहुवा युद्ध करने पड़ते थे। इस कारण यहां- का राज्य लोगोंको इस कार्यक शंग्य यनाता था। इस तरह लोगों समाजके योग्य यनाये थातमें यहांतक सस्ती

समाजका शिवा-पद्धति 34 थी कि लड़का घरके काम करने योग्य भले ही न यने, परन्त राज्यके कामके योग्य उसे यनना ही चाहिए। इस कठीर पंदिति-का श्रमल पुरुपोंपर ही नहीं, द्वियोपर भी होता था। शीर वह भी यहांतक कि पति और पत्नी स्वतन्त्रता-पूर्वक दम्पति जैसे न रह सकते थे एवं शैशवावस्या पूर्ण होते ही वर्षे उनसे छीन लिये जाते थे। जायदाद-सम्यन्धी श्रधिकारीकी भी यही हालत थी। धनिकाँकी नाई उनको भूमि पराधीन जाति-द्वारा जोती जाती थी और उनकी जीविका चलती थी। इस प्रकार पती-पुत्रादि और दाल-रोटीकी चिन्तासे मुक्त होकर ये अपना सारा समय राज्योपयोगी शिक्षा श्राप्त करनेमें लगाते थे। सारांश, कौद्रस्विक जीवन नितान्त गीए था और सामाजिक यानी राजकीय जीवन ही परमक्धान था। इन दो शिला-पद्धतियोंमें दोप और गुण दोनों थे। ब्राधेन्समें ख़ानगी व्यवस्थाके कारण यानी सरकारी हस्ततेपके अभावसे व्यक्तिकी बहुन उन्नति हो सकती थी, परन्त यह समाज-योग्य न वनता था। इतना ही नहीं. समाजके और उसके उदेशोंका मेल न वैठता था। स्पार्टामें

सकती थी, परन्तुं यह समाज-योग्य न घनता थाँ। इतना ही नहीं, समाजके श्रीर उसके उदेशोंका मेल न पैठता था। स्पार्टामें न्यर्क समाजकी श्रावश्यकताश्रोंको पूर्ण करने थोग्य श्रम्हों तरह यक्तयाँ जाता था, परन्तु उस पद्धतिमें श्रात्मोक्षतिका विचार था ही नहीं—-यकिगत उदेशोंकी श्रीर भौतिक ही नहीं,

मानसिक आवश्यकताओंको पूर्ति होना उसमें असाभव था। इन दोनों पद्धतियोंके गुणांको एकत्र करनेका उपाय अफ़ला-तूनने किया है।

थोड़ेसे स्थानछे अफ़्लानूनकी शिद्या-पद्धतिका, और साथ

ही, शिक्तापद्धतिसे सामाजिक और श्रात्मिक उद्भतिका, विधे-चन करना कठिन है। तथापि उसकी सामाजिक व्यवस्था

चन करना क्वाउन हो। तथाए उसका सामाजिक व्यवस्था समम्भनेके लिए उसका कुछ विचार करना आवश्यक है। १६ श्रफलानूनकी सामाजिक व्यवस्था । शिक्ताने पुरुषको सामाजिक तथा श्राप्तिक उन्नतिकेयोग्य वनना चाहिए । केवल सामाजिक उन्नतिका य्याल रखनेसे श्राप्तिक

उभिन न होगी। उसी मकार केवल आतिमक उसिका स्याल स्टानेसे सामाजिक उसित न होगी और समाजिक जल्द नष्ट हो जानेका इर है। इसिलए दोनों मकारकी उसित ग्रिका-द्वारा होनी चाहिए। परन्तु दो रिश्यांसे आतिमक उसित ग्रिका-प्रधान हो। एक तो आतिमक उसित ही मजुष्यजीवनका प्येय है, समाज और सामाजिक उसित ही मजुष्यजीवनका प्येय है, समाज और सामाजिक उसित साधन है। दूसरे, आतिमक उसितका एक अर्थ यह है कि न्यक्तिमें विशिष्ट ग्रुणींका विकास होना चाहिए। ज्यक्तिके विशिष्ट ग्रुणींका विकास होना चाहिए। ज्यक्तिके विशिष्ट ग्रुणींका विकास समाजिक लिए हितकारक ही है। ज्यक्तिमें विशिष्ट ग्रुण हैं, इसका अर्थ यह है कि मजुष्यका मा के इन्न विशिष्ट दिशाओं में अधिक दोडना है, इससी दिशा

श्रॉमें फम। इसका कारण कदाचित् पूर्वजनमका संस्कार हो। मन ही अपने योग्य सामधी हुँढ लेता है—उस सामधीके सामने श्राते ही मन उसका श्रोर होडता है। इससे हम मनका भुकाय जान सकते हैं श्रीर उसके मधान गुर्खोंको परचान सकते हैं। फिर शिखकका काम क्या हैं १ श्रिक का काम इतना ही है कि वह इन गुर्खोंको विकसित करें। यही श्रातिक उज्ञतिका मुल् हैं। परन्तु यहः विकास किसी ख़ास कालके भीतर समात नहीं होता। यह जन्ममर जारी रहता

काम इतना ही है कि वह इन गुणिकी विकासित कर । यहां आदिक उन्नतिका मूल हैं। परन्तु यहः विकास किसी ज़ास कालके भीतर समाप्त नहीं होता । यह जनमनर जारी रहता है। इपिलए शिवाक कार्यभी जन्मभर चलना चाहिए। जय तक वाहरी वस्तुओंके प्रति मनुष्य शींचा जा सकता है, जय तक वाहरी वस्तुओंके प्रति मनुष्य शींचा जा सकता है, जय तक उनका उसके मनपर परिणाम होता है, तय तक उसमें शिवान्तमता है। सिद्धान्त यह निकलता है कि शिवाक कार्य यालपनमें समाप्त नहीं होता, भीड़ावृत्यान में उसके लिए

मान है। यदि पहली अवस्थामें मनके विकार और करप-नाष्ट्रोंको नियमित करनेकी झावश्यकता है तो झगली द्यय-बामें शासके शासक द्वारा पुदिको उचित मार्ग दिसलानेकी आवश्यकता है। आगे चल कर दर्शनशास्त्र-द्वारा पहले भाष्त किये शानका परस्पर सम्यन्य जाननेकी तथा मानवजीवन. मानव अनुमव श्रीर कार्योंके मूल उद्देशका योध होनेकी आवश्यकता है। सारांश, शिलाके लिए पयोमयांदा निश्चित करना कठिन है। किसी एक प्रयोमयाताके समाप्त होनेसे शिचाका कम समाप्त नहीं होता। जिनमें योग्यता है ये आगे भी उसे चला सकते हैं। अफलावृनका कहना है कि पैतीस यर्प तक कोई नागरिक शासक यनने योग्य नहीं होता। त्तवतक यह नहीं कहा जा सकता कि यह इस कार्यफ योग्य शिला पा गया। तदनन्तर पन्द्रह वर्षतक घह शासनका कौर्य करे। इसके याद यह दर्शनशास्त्रका पुनः अभ्यास करे ग्रीर मानवजीवनके प्रश्नीपर विचार किया करें। इसी प्रकार उसे आत्मप्रकाश प्राप्त होगा और आत्मांबतिका कार्य पुरा हो सकेगा।

करर कर्त चुके हैं कि वाहरी वस्तुओं के शायातमस्याधातसे मनकी उन्नति होती है और पूर्व संस्कारों के कारण मन
विविद्य वस्तुओंकी ओर दीइना है। राज्यका मी पूर्वानुमव
उसे होना ही चाहिए और इस कारण राज्यकी ओर उसका
मन दीइना ही चाहिए। यानी दुकर अनुमव नी उसे प्राप्त
करने ही होंगे, परन्तु राजकीय अनुमव भी उसे प्राप्त करने
होंगे। इनके विना उसकी शिक्षी पूर्ण न होगी। यानी मनुपको इन तमाम अनुस्वासि, परजाना चाहिए। परिपूर्ण मानसिक उक्षतिके लिए यह नितान्त

श्रफ़लातुनकी सामाजिक व्यवस्था । ·श्रायश्यक है। इसलिए मानवीय व्यवहार श्रीर सिद्धान्तमें

कोई भेद नहीं हो सकता। सारा व्यवहारात्मक श्रनुभव श्रीर सिद्धान्तात्मक द्वान हमारी शिक्षाके अविभाज्य भाग है। उन दोनोंको शब्त करना हमारा काम है, वर्गेकि दोनों मनकी श्रावश्यकताश्रोको पूर्ण करते हैं। इसलिए मनुष्य-जीवन श्रीर

राज्यका परस्पर वडा घनिए सम्बन्ध है। श्रव यह स्पष्ट हो गया होगा, जिसका उल्लेख ऊपर हम दो एक धानपर कर चुके हैं, कि राज्यके विना यानी समाजके विना मनुष्यकी उद्यति नहीं हो सकती। यदि मनुष्यके मनकी श्रावश्यकताको पूर्ण करनेके लिए समाजकी रचना की गयी है, यदि मान-वीय मनके खद्धपर्मे ही समाजकी आवश्यकता रक्ली गयी है, तो हम यह कह सकते हैं कि उसके विना मानव-मनका विकास नहीं हो सकता। श्रव श्रफ़लातूनने शिक्षाकी जो योजना दी है उसका वर्णन भरना चाहिए। शिक्ताकी योजनाका स्वक्रप वयके अनुसार तथा मनुष्य-वर्गके अनुसार भिन्न होगा। वयके अनुसार अफ़-लातनने शिवाके दो कम माने हैं। जवानीके आने तककी अवस्था प्रथम क्रमका काल है। इसमेंसे प्रत्येक संहापक रज्ञक यानी योद्धाको पार जाना पडेगा। इसलिए स्वामाविक मनी-विकारोंका नियमन इस शिक्ताका भाग होगा ही, परन्तु सैनिक-शिचा भी उसका प्रचान श्रद्ध रहेगा। श्रीर मनोविकारोंका नियमन्द्रस ढहसे होगा कि वह उत्तम सहायक रचक यानी थोदा हो सके। इसलिए इस शिलाक स्वरूप प्रधानतः सामाजिक होगा। इसके लिएं जो पाठ्यकम बनाया है वह श्रायेन्सके पाट्यक्रमको काट-छोट कर यनाया गया जान पड़ता है। आयेन्सके ब्यायाम, पटन-पार्टन और सङ्गीतके स्थानमें

36

अफलातुनने दो ही थिपय, ब्यायाम और सङ्गीन बताये हैं। परन बार्थन्समें इन विपर्योसे जो बोध होता था उससे कुछ भिन्न श्रर्थमें ही श्रफलात्नने इनका उपयोग किया है। व्यायाम-का अर्थ शरीरकी सब तरहकी प्यवरदारी है। उसमें भोजन श्रीर चिकित्सा भी शामिल है। यानी उसकी शिक्षामें यह भी वतलाना चाहिए कि क्या भोजन किया जाय, शरीरकी धावर दारी किस प्रकार की जाय, ताकि वैवकी आवश्यकता ही न रहे। इसी प्रकार सङ्गीतमें अन्य कई यातें उसने शामिल कर

ली हैं। उसमें पठन-पाठन तो शामिल है ही, परन्त कई गति-मुलक कलायें भी शामिल हैं। यदि कोई कहें कि 'ध्यायाम' से शारीरिक शिवा सम्पन्न होती है और 'सक्षीत' से मानसिक शिज्ञा, तो श्रफलात्नका कहना है कि दोनोंसे मानसिक रिद्धा-

का उद्देश सिद्ध होता है। दोनीका उद्देश नैतिक है। व्यायाम-द्वारा जो शारीरिक शिला मिलती है उससे बास्तवमें मानसिक शिवा ही सम्पन्न होती है। पर्नेकि उससे सहिष्णता और धैर्य-का विकास होता है। तेजोगुण उससे कुछ नरम होता है। श्रीर यही व्यायामका मुख्य उद्देश है। इस प्रकार शिवित पुरुष अपने 'धर्म' यानी 'कर्म' को यथोचित सम्पन्न कर सकता

है। इस दृष्टिसे यह सामाजिक शिला हुई। परन्तु सहीतको न भूलना चाहिए। व्यायामसे मनका अभायत्त विकास होता है. तो सङ्गीतसे प्रत्यत्त होता है। इससे भी तेजोगुणका नियमन होता है। इतना ही नहीं, उससे बुद्धि भी जाप्रत होती है। माना कि उससे शास्त्रीय झान नहीं प्राप्त हो सकता, परन्तु उससे उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका ज्ञान अवश्य हो

सकता है। श्राविक मनोधिकारात्मक मनको धह नरम बनाता है। जो जो कार्य करते हैं उन्हें कैसा करना चाहिए, यह वह श्रकतातृनकी सामाजिक ध्यवस्था ।

80

है। और इस धारणाके बलपर वह कार्य-कारण सम्बन्ध जाने विना भी श्रपने कार्य उचित रीतिसे कर सकता है। गति-पूलक कलाओं से उचित कार्य करनेकी प्रवृत्ति पैदा होती है और इस प्रकार उनसे नीतिकी शिवा मिलती हैं। 'सहीत' द्वारा यह कार्य अच्छी तरह सिन्ध हो सके, इसलिए उसने तदनगांत विवयों और कलाओं के खनेक सिद्धान्त चताये हैं और उनमें खनेक सुधार सुकार्य हैं। उनसे हमें यहां विशेष चास्ता नहीं। इन विवयों को उसने ऐसा स्वक्ष्य देनेका प्रयक्त किया है जिससे ममुष्यके मनको आवश्यक गैतिक उनति हो और वह अपना (योद्धाका) कार्य अच्छी तरह कर सके। अवव्यत्त हमने प्राथमिक अवस्थाकी शिक्षका विचार

थतला सकता है, उनके विषयमें उसकी कुछ घारणा वन सकती

्ष्रवतक हमने प्राथमिक श्रवस्थाकी शिक्ताका विचार किया। श्रव हमें श्रीदावस्थाकी शिक्ताका विचार करना

किया । अब हम भोड़ावस्थाको शिलाको थिचार करणा चाहिए । यहाँ कलाको थिलाके यदले ग्रास्त्रकी शिला वतलायी गयी है । गणितशास्त्र और अध्यातमशास्त्रकी उच्च शिला भोड़ावस्थाके

है। गिल्तगाल और अध्यात्मशालकी उच शिला मैहावस्थाके लिए प्रतिवादित हुई है। वास्तवमें यह आयेन्द्रकी योजनाक स्तुजान हुआ स्वरूप है। अफ्नाव्न अपने पिकेडेमी में गिला स्तुजान हुआ स्वरूप है। अफ्नाव्न अपने पिकेडेमी में गिला शाल ओर अध्यात्मशाल सिपलाता था। जएर यह ही खुके हैं कि अध्यावस्थान शिलाका विकेप उद्देश समाजोजित था, आत्मोजिन नहीं। आत्मोजितका जो कुछ समावेश उसमें था वह समाजोजित है। ही सा भी भी इवस्थाकी शिलामें शालोक अध्यावपर जीर दिया गया है और इसलिए आत्मोजितका क्याल अधिक देग पड़ता है, समाजोजितका समाने परन्तु इन दो अध्यावस्थाकी शिलाके स्वक्षों में जो नेद है यह वट्टन अधिक नहीं है। प्रथमावस्थाकी शिलासे

घीरे धीरे मनकी तैयारी शास्त्रके अध्ययनके लिए हो सकती

है। इतना ही नहीं, मनोविनोदफे इपमें श्रहुगणित, रेखा-गणित और इतर शास्त्रोंकी मोटी मोटी वार्तोको उस समय सिखलानेके लिए श्रक्लातूनने कहा है। इस प्रकार शाखाँका

गहन अभ्यास करनेकी तैयारी हो सकती थी और इस प्रकार यह भी जाना जा सकता था कि किन किनमें शास्त्राध्ययनकी योग्यता है। योस वर्षकी अवस्थातक पहले प्रकारकी शिला प्राप्त करनेपर पुरुष आगे यहनेके लिये तैयार हो सकता था। पहले पहल ।इन्द्रियगस्य वातीका ऋष्ययन विशेष है। ऋदु-गणितमें पहले पहल केवल विचारगम्य वार्ते आती हैं। इससे रेखागिखत समभगेमें सहायता मिलती है। इस प्रकार धीरे धीरे · केलव विचारगम्य वातांकी श्रोर शिकार्था वह सकता है। श्रीर अत्यन्त उच विद्या यानी दर्शनशास्त्रके समसनेकी इस मकार उसकी तैयारी हो सकती है। बीस वर्षकी ख़बखाके बाद दो सालतक सैनिक शिक्षा भी देनी चाहिये और इसी शबशाके बाद ऊपर वताये शास्त्रीका श्रम्यास भी होना बाहिये। परन्त इन शालोंका अभ्यास सब न करें, फेबल वही करें जिन्हें इनमें रुचि हो। शासनके लिए जो लोग चुने जायँगे वे इन्होंमेंसे होंगे। तीससे पैतीस वर्णतक तत्त्वज्ञान (इसमें कई विषय शामिल हैं) का अध्यास कराया ज़ाद श्रीर शासन-कार्यके योग्य पुरुपाकी भिन भिन प्रकारसे जाँच की जाय। फिर वे पन्द्रह वर्षतक राज्यको यानी समाजकी सेवा करें। इस कार्यमें उन्हें श्रानेक अनुमय प्राप्त होंगे और धीरे धीरे वे उद्यतम उद्देशकी पूर्तिके लिए तैयार होंगे। पचास वर्षकी अवस्थाके बाद वे इस कार्य-योग्य वन जायँगे। ये फिर श्रपना कुछ समय चिन्तन-मननमें बिनाचें श्रीर कुछ समय समाज-सेवाके लिए दें। उनका कर्तव्य

समाजकी शिचा-पद्यति ।

88

व्यक्तातूनकी सामाजिक व्यवस्था।

પ્રર

होगा कि उन्होंने जो कुछ तान थीर यनुभव भान किया है उससे समाजको लाभ पहुँचाये, ताकि पीदी दरपीदी समाज-की उन्नति होती रहें।

उसस समाजका लाम पहुचाय, ताक पान एरमान राजा की उसित होती रहें।

प्रथमायरथायी शिक्ताफे चाद शाखींका प्रभ्यास शुरू होता
है। फिर चुने हुए लोगोंका शाखींका प्रभ्यास एस वर्षतक

चलता है। तदनननर उममेंसे चुने हुए पुरुगोंका पाँच वर्षतक वर्षनशाखका अभ्यास होता है। इन्होंमेंसे शासन-कार्यके
लोग श्रनेक परीक्षाओंके याद चुने जाते हैं। ये परीक्षायें
पहुंचा नैतिक रयक्पकी है। यानी अफलातुनकी समाज-यय-

स्थाम शासक मण् दार्शनिक हैं। उनकी वैतिक और वीदिक तैयारी इतनी हो जायगी कि उनके हाथमें समस्त राज्य-शासन दे होनेसे कोई हानि न होगी। उनके लिए किसी अकारके नियमों अथवा कार्यों की आवरकता न रहेगी। वे ऐसे ही स्थितका और दु हिसानक होगे कि उन्हें न तो हुड़ वतलोक्षेत्र जरू- दत्त रहेगी और म उनके आवरणता नियमित वरनेकी आवर राज्यों नियमित वरनेकी आवर प्रवास होगी। वे ऐसे उच्च मुद्द हुन लेनेपर विना किसी

प्रभारके डरके राज्यसूत्र उनके हाथमें दिया जा सकता है। उनके हायसे राज्यकी मलाई ही होगी, युराई पंभी नहीं। जपरकी व्यवसामें शिक्षा प्रयम्भका सारा कार्य राज्यको अपने ऊपर लेना पड़ता है और पेसा जान पड़ता है कि यही उसका प्रथम और पक्रमेव कार्य है। इस हिस्से राज्य एक

शिक् संस्था ही यन जाता है। ऐसी संस्थाने मार्गवर्शक कानवान पुरुष होने चाहिए। और दार्जनिक ही सबे झानवान पुरुष कहे जा सकते हैं, इसलिए यह सिद्धान्त निकलता है कि दार्यनिक ही राज्यका काम चलायें। ये लोग खुद्धि और नीति-से कसे-जैंचे रहेंगे और इस कारण गठयमें म्हाइ-फसार होने का नामको भी उर न रहेगा। श्रवता, श्रयोग्यता श्रीर स्वार्थ-परताका राज्य इसी प्रकार नष्ट हो सकता है।

ऊपर वतला ही खुके है कि अफलातून हे दार्शनिक शासकोंपर फिसी प्रकारके कायदे-कानून न रहेंगे। शासनकी सारी
ध्यास्था के कर्जा घर्चा दही रहेंगे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं
कि राज्यके मूल उदेशोंको थे यदल सकते ह। राज्यको दिख्य
पा घर्ना वनाना मूल उदेशों कि विद्य होगा। राज्यका विस्तार
यदला उचित न होगा । धर्म अध्या न्यायका शासन अटल
रहेगा, यानी प्रत्येन पुरुष कोई एक लास काम करेगा। यिलापर्वतिमें भी कोई परिवर्तन न हो सकेगा। यहांतक कि सङ्गीतके प्रकार भी न पदले जा सकेंगे। शिलाके अपर सारा दारमटार है। उधित शिकाले राज्य-ट्यवस्था शानित्वर्षक कुल

गर है। उत्तित जिलास राज्य-व्यवस्था शान्तपूर्व पुल सफती है। इसलिए शिलाकी व्यवस्थाका सारा कार राज्य अपने अपर सेता है, फोर इस कार्यंके सम्पादनको व्यवस्था करनेमें राज्यका स्वक्षण शिला-संस्था जेला हो जाता है। यह यात हम कपर वृतला ही जुके हैं। दार्शनिकाँके सिरपर कोई

फायदा-कानून तो श्रकतानूनने नहीं रफ्खा, परन्तु उपरिति-जित चार बार्नों में उपका श्रक्षिकार नियन्त्रित करना ही पड़ा। इसके विना, राज्यका स्वक्ष श्रेत उद्देश यद्श जायेंगे, ओर उपके यदल तानेपर वे शुराने भगडे-म्ह्याद पुन. ग्रुक होंगे। अन्तर्ने यह होगा कि जित उदेशके तिल्य राज्य और समाजकी

आवश्यकता है, यही नष्ट हो जायगा। इसलिए इन बारों अप्रकात्तके साम्बद विसार न बहुत बडा रहे, और न बहुत छोडा। यह डीक इतना बडा रहे कि इसमें पृक्ता ननी रह सके। पृक्ष

छोटा । यह टीक इतना बड़ा रहे द्वेड उसमें एकता ननी रह सके । एक इमार घोदा: इसके ढिए काको होंगे । हो, उत्सादकवर्गको सक्या इसके बढ़ुन भविक होगी । ये सब मिळकर राज्यकी जनता होंगे । ४४ वफ्लात्नकी सामाजिक व्यवस्था ।

यातींमें उनका अधिकार नियन्त्रित है, इन चारी वातींको ये यदल नहीं सकते। राज्यकी शेष वातींपर उनका पूरापूरा अधिकार रहिना!

तीसरा अध्याय।

नितान्त नवीन शिदा-पद्धति-द्वारा समाजका सुधार हो

एक-कुंडुम्य-पद्धति।

भया और धर्म अववा न्याय और आस्मिक उहातिके नामसे शासनका स्वरूप वदल दिया गया। परन्तु इतनेसे ही काम नहीं चलेगा। ममुत्यका पिएड जयतक पीछे लगा रहेगा तव-तक इलोमन सताते ही रहेंगे, स्वार्थकी प्रश्ति वनी ही रहेंगी और इस कारण कलहका कारण भी यना रहेगा। ममत्वको

जार देश भारत अध्यक्त नाम के स्वाद्ध कर के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स्वाद्ध के स् सूर करनेसे ये सव दूर हो जाते हैं। ममस्यका सम्बन्ध दो यातां-से होता है, यक तो पद्मी-पुत्रसे और दूसरे मालंगिरिकयता है तो समाजके लिए सन्वति तथा सम्परिकी आयहरणस्वाह है तो

समाजक लिए सन्तिति तथा सम्परिको आवश्यकता है तो जरूर, पर यदि इनपर ,ध्यकिंगत ममज्ञका अधिकार न रहे तो सारे भागड़ेका मृत मिट आयगा और अमाजकी आव-श्यकताओंकी पूर्ति भी हो जायगी। यस, इसीलिए अफला-तने सम्मिलित कटम्बण्डति बतायी है।

त्वनं सम्मितित कुटुम्बपदिति बतायी है। व्यक्तादुनकी एक-कुटुम्ब-प्दति यूनानमें बिलकुल नई बात न थी। पहले पहल मूमिपर समीका ,व्यधिकार कई खानमें था। आधेन्समें निजकी सम्पत्ति होनेपर मी उत्पर राज्यका कुळ द्यधिकार अवश्य था। स्पार्टामें तो व्यक्तिकी सम्पत्तिपर समाजका और अधिक अधिकार था। कीट नामक टापूमें भी पेसी ही बात थी। सार्वजनिक भोजनालय का राज्योंमें थे और उसके लिए लोगोंको अपनी सम्पत्ति-मैंसे कुछ हिस्सा चन्देके रूपमें देना होता था। इतना ही नहीं सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी यह फल्पना नितान्त नई न थी। पाय-थोगोरस नामक तत्त्ववेशाने उसमें बहुत पहले एक तरहके समाजका मितपादन किया था और उसमें सबकी जायदाउपर सवका अधिकार वतलाया था। आधे समें यह सिद्धान्त इससे भी आगे वद गया था। गुलामीकी मधाका तथा सभ्यता पूर्ण जीवनकी रीतियाँ आदिका खएडन किया जा रहा था और प्राष्टितिक जीवनकी महिमा वतायी जा रही थी। इससे स्री-विषयक एक-कुटुम्य-पद्धतिकी कल्पना उत्पन्न हुई थी। फिर सम्पत्ति-विषयक एक कुटुम्य-पद्धतिकी कल्पना कोई कठिन यात न थी। परन्तु इतना सरुश रखना चाहिए कि प्राकृतिक जीवनका प्रतिपादन करनेके लिए ही अफलावनने पक-गुरुग्य-गद्धतिका प्रतिपादन नहीं किया। उसने स्त्री-विप-यक एक कुट्टेम्य-पद्धतिके प्रतिपादनके लिए पाकृतिक जीव-नका प्रमाण दिया अवश्य है, परन्त सम्पत्ति-विपयक एक-कट्टम्य-पद्धतिके प्रतिपादनके लिए उसने नैतिक प्रमाणीका उपयोग किया है। इम ऊपर बतला ही चुके हैं कि अफलातन के धर्म या न्यायका अधिकार अनुएए बना रहे, इसके लिए श्रावश्यक है कि उसके रत्तक श्रीर शासक स्वार्थपरतासे दर रहें। इस कल्पनाके कारण व्यक्तिं एक मित्र पुरुष न रह गया, यह अब समाजका एक श्रद्ध हो गया । अत्येकको उसके विशेष गुणानुसार एक काम सींप दिया गया है। सहायक रक्तक

अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था । तेजी गुण प्रधान होनेके कारण योदाका काम करेंगे, तो वासा-विक रत्तक सत्वगुणप्रधान होनेके कारण शासनका कार्य करेंगे। वासनाको उन्हें दूर फरना होगा। वासना तीसरे वर्गका गुण है श्रीर उससे 'अयं निजः परः' की कल्पना होती है। यदि तेज श्रीर सत्व जैसे उद्य गुणींका उपयोग समाजके लिए करना है

तो सम्पत्ति-विषयक फल्पनासे उन्हें दूर रहना चाहिए। 'वसु-धेव' नहीं तो कमसे 'समाजैव कुटुम्बफं' की कल्पनाक अतु-सार उन्दें चलना चाहिए। नहीं तो वासना उन गुणांको धर

WE.

दयायेगी। बुद्धि तो जरूर ही दय जायगी श्रीर स्वार्थका यल बहुत ही वह जायगा। प्यांकि वृद्धि और स्वार्थसे मेल हो ही नहीं सफता। युद्धिका धर्य ही स्वार्यहीनता है। जिसमें युद्धि भद्धित होगी वह खार्यको दूर कर सार समाजने अपनेको भिला देगा- यह समाजका एक श्रष्ट वन जायगा। सभ्पत्ति-सम्यन्धी एक-कुटुम्य-पज्तिकी श्राचश्यकताका यह मनो-विदान-मूलक प्रमाण हुआ । परन्तु इसके लिये व्यावहारिक श्रीर राज-कीय सबूत भी हैं । व्यावहारिक प्रमाण तो यही है कि धन श्रीर शासनाधिकार एक व होनेसे समाज और राज्यकी गाडी ठीक

नहीं चल सकती। तथ्मालीन राज्य और समीक ही इसके उदाहरण थे। इन दो अधिकारोंक एकत्र होनेसे लोगोंने अपनी तम्बडो भरतेकी प्रवृत्तित्सदेव दिखलाई। दूसरा परिणाम यह भो हुआ कि लोग शासकोंकी स्वार्थपरताफे कारण उनसे विगड़ बैठते और इस प्रकार राज्यमें भगड़े-फसाद पदा हो जाते-एकके दो राज्य हुएसे दीख पड़ते। इसलिए श्रावश्यक है कि दोनों प्रकारके रक्षक संस्पत्तिके अगहाँ ते दूर रहें। हाँ, सीसरा वर्ग ऐसा नहीं हो सकता ! उनकी सृष्टि ही वासनाके आधारपर है। इसलिए वे निजी सम्पत्तिसे होन नहीं किये जा सकते। तथापि उनकी सम्पचिषर भी राज्यका यथेष्ट

٧s

नियन्त्रण् रहना चाहिए, कोई अत्यन्त दिखी या यहुत धनी न होने पाये। ये ही नियत समयपर राज्यके कामोंके लिए द्रष्य दें। यह स्पष्ट ही है कि इसीसे दोनों प्रकारके रक्तकोंका पालन-पोपण होगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रफलातूनकी एक-क़ुट्रस्य-पद्ध-

तिका दूसरा भाग खियोंसे सम्बन्ध रखताहै। हम यह दिखला ही चुके हैं कि यदि किसीका किसी विशिष्ट स्त्रीपर पतिके नाते खतन और परिपूर्ण अधिकार रहा सो निजकी जायदादका व्रलोमन उत्पन्न हुए विना न रहेगा। एक विपयकी ममतासे दूसरे विषयकी ममता उत्पन्न हुए विना न रहेगी। श्रपनी पत्नीको दूसराँसे अञ्जी दशामें रखने श्रीर वालवञ्चांके लिए कुछ रख छोड़नेकी इच्छा होना खामाविक है। इससे अनेक प्रलोभन उत्पन्न होंगे श्रोर व्यक्तिगत सम्पत्तिकी व्यवसा न रहनेपर भी वह अस्तित्वमें अयश्य आ जायगी। और उसके साथ वे सारी बुराइयाँ भी समाजमें आ जायँगी जिन्हें हर करनेका प्रयत श्रवतक किया गया । श्रफलातृनको ऐसा जान पड़ा कि लोगांको सम्पत्ति-विपयक एक-फटम्य-पद्धति विलकुल अनोजी नहीं मालम होगी परन्तु स्त्री विषयफ एक कुट्रम्य-फद्धतिको लोग वडी विचित्र वात समभौगे । इसलिए उसने इसके प्रतिपादनमें यहत अधिक स्पान दिया है। परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये हैं, सिद्धान्त और व्यवस्तर दोनों दृष्टियोंसे यह भी फल्पना यूनानियोंके लिए बिलक्स नहीं कही जा सकती। इस भातकी फल्पना किसी न किसी कारणसे कई लोग प्रति-पादित कर चुके थे कि खियोंपर व्यक्तिगत अधिकार न रहे।

স. ১

व्यपलातृनकी सामाजिक व्यवसा । व्यवद्वारमें भी कई जगह ख़ियाँपर पतियाँक पूरे पूरे श्रिध-कार न थे। स्पार्टामें सन्तति उत्पन्न करनेके लिए नियोग-पद्धतिका प्रचार था । हम यह बतला ही खुके हैं कि सात वर्षके होनेपर वर्षे मा-थापसे ले लिये जाते थे श्रीर सर-कारी घरोंने उनके पालन-पोपल-शिला आदिका कार्य होता था । सारे युनानमें उस समय छियोंके एक उपयोगपर

26

था। यह उपयोग है सन्तिति । उत्पत्ति । राज्यके लिए सन्तिन की आवश्यकता थी। यह उपयोग अफलातूनको भी भानना पड़ा। सन्ततिके विना राज्य चल ही नहीं सफता। इसलिप खियों द्वारा सन्तिति अवश्य उत्पन्न की जाय। परन्तु यह दाम्पत्य-पद्धति द्वारा नहीं। दाम्पत्य-पद्भतिमें निजके धनकी श्रावश्यकता वनी रहेगी, उससे खार्थ पैदा होगा श्रीर खार्थ मन्त्र्यसे प्या चर्डी कराता ? इसलिए खार्थका मल ही नए कर दिया जाय । दाम्पत्य-पद्धति रह ही न जाय-राज्य ही एफ फ़द्रम्य हो जाय, स्प्रियाँ राज्यकी खियाँ रहें, उनमेंसे किसी

सिद्धान्त और व्यवहार द्रोनें। रिष्ट्रयोंसे बहुत जोर दिया जाता

एकपर किसी एकका अधिकार न रहे. नियमित रीतिसे चाहे जिससे चाहे जो पुरुष सम्बन्ध रख सके। परन्त केवल इसी दृष्टिसे स्त्री-विषयक एक-कुटुम्ब-पद्मति-का प्रतिपादन उसने गर्हा किया है। उसके सामने एक वो प्रश्न और हैं। ज्या समाजके लिए हिर्योका इतना ही उपयोग है। क्या इससे अधिक समाज-सेवा वे नहीं कर सकतीं ? और षया उनकी चारिमक उन्नतिकी आवश्यकता नहीं है ? क्या उनकी श्रात्मिक उन्नतिसे समातको लाभ न होगा ? क्या घरके श्रन्धकारमें पड़े रहना, मोजन बनाना, बल पुनना या सीना, और वहाँ उत्पन्न करना ही उनका काम है ? स्त्री और पुरुपमें

काम स्त्री श्रीर पुरुष दोनों करेंगे ही, फिर उनमें श्रीर क्या भेद है ? खियाँ शायद तेज, बुद्धि श्रादिमें पुरुपासे कुछ हीन होंगी। परन्त इतनी थोडी हीनतासे उनमें महदन्तर नहीं हो जाता। दोनों करीय करीय समान हैं। हाँ, एकमें इन गुणींका जोर अधिक और एकमें कम है। श्रीर क्या पुरुपोमें इन गुलांका जोर फम अधिक नहीं देख पड़ता है फिर छियोंने ही क्या किया है जो उन्हें राज्य-रक्तण-कार्यमें भाग लेनेका श्रवसर न दिया जाय ? वे भी पुरुपोंकी नाई शिक्षा पा सकती हैं। शायद उनमें आवश्यक गुणांका खुव विकास न होगा। न सही, थोड़ी हीनतासे वे राज्यके कामके लिए विलकुल श्रयोग्य नहीं हो जातीं। वे भी राज्य-रत्ताका भार पुरुपीके कन्धीसे कन्धा लगा कर अपने ऊपर ले सकती हैं। ये भी राज्यकी सेवा कर सकती हैं।

अब यदि कोई प्रश्न करे कि क्षियोंके सन्तति उत्पन्न कर-नेके तथा समाज-सेवाके कार्योंका मेल कैसे हो सकता है? ये दोनों कार्य वे कैसे कर सकती हैं? तो इसपर श्रफलावनका उत्तर यह है-राज्यके रचकाँके निजी घर हैं ही नहीं। उन्हें सरकारी घराँमें रहना होगा। श्रियाँ भी सरकारी घराँमें रहेंगी। ऐसी सितिमें डा छी-पुरुपाँमें ,परम्पर सम्बन्ध हुए थिना न रहेगा। इस सम्बन्धको नियमित करनेसे दोनों वार्ते सिद हो सकती हैं। श्रब्धे माता-पिताओंके बच्चे श्रब्धे संशक होते हैं। इसलिए रचकॉमेंसे जो श्रव्छे संशक परुप हों उनका सम्बन्ध कुछ नियत कालके लिए कुछ विशिष्ट स्त्रियोंसे कर दिया जाय। इसे अल्पकालिक विवाह ही समिक्तए। पैसे सम्बन्धसे जो वधे होंगे उनके पालन-पोपणुका भार

गढ़त्यस होता। उत्पत्तिके बाद कोई जातेगा ही नहीं कि कीन विसकी संतित है, इसलिए पर्योक्त कारण कोई कगड़ न होंगे। फोई एक पया किसी सास स्त्री या पुरुषका न पहला सफेता। सभी पर्यो सभी स्त्री प्राप्त स्त्री होंगे और उनमें पत्ता सम्मान स्त्री मान स्त्री हिंगे और उनमें पिता सममेंगे और सम कियोंक हर्यमें उनके प्रति मात्राकों भागता उत्पत होगी। इस्त्र प्रकार राज्यका एक बुद्धस्त्र वन आयगा। सन्तिका प्रवन्य हो गया, सब स्त्रियोंकों मी समाजन्सेया करनेका स्त्रवस्त्र मिल गया और उनकी आतिक अधिके मार्गकी बाधा हर हो गया। सन्त भागमी सौर पितृस्ति मार्गकी वाधा हर हो गया। सन्त भागमी सौर पितृस्ति मार्गकी वाधा हर हो गया। इस प्रकार राज्यमें सबैव एकता भी वनी रहेगी।

एकता भी वनी रहींगे।
आब्दी सन्ततिकी दृष्टिकं अफलातृनने हुछ अधिक चार्ते
वतायाँ है। अब्दुध्सन्तति भरपूर जवानीमें ही उत्पन्न हो सफती
है। इसलिए पुरुप पर्याससे प्यासतक और दिवयं वीससे
बालीस वर्षनक सन्तति उत्पन्न करें। इस अवलाके पहले या
वादमें होने वाली सन्ततिको उत्पन्न ही न होने देना चाहिए।
राज्यकी स्थिरताके लिए यह भी आवश्यक है कि मधुप्य-संख्या
भी लिए रहे, यह यहने न पाये। ओपियाँ टेकर सीर्ए
रोगियाँका सीयन बहागा ठीफ नहीं।

इस मकारके स्त्री-सम्बन्धसे कई उदेश निक हो सकते ह । उससे श्रम्भी प्रमा उत्पन्न होगी, श्रियोंको श्रधिक स्वनम्बता मात्त होगी, श्रोर एक-कुटुम्यपदितकी श्लिदि हो सकेगी— राज्यमें सुरह एकता बनी रहेगी।

यही अफलातनरी आदर्श सामाजिक व्यांसा है।

चौथा अध्याय।

इस खादर्श समाज-व्यवस्थाकी धालोचना ।

अफ़लातूनके सिद्धान्तीकी श्रालोचनाके लिए तीन चार मुख्य विषय स्पष्ट देख पड़ते हैं—(१) अफ़्लातूनका वर्गी-करण,(२) न्याय श्रथवा धर्मकी उमुकी कल्पना,(३) उसकी शिद्धायोजना और (४) उसकी एक-कुटुम्यपद्धति । इन्हींपर हम यहाँ विशेष विचार करेंगे।

यह तो निश्चित है कि खयं अपनी ही उन्नतिके लिए समा-जकी आवश्यकता है। समाजके विना अपनी उप्रति न होते देपा मनुष्य समाज यनाकर रहता है। यानी समाज मनुकी एक भारी आवश्यकताको पूर्ण करता है। इसलिए समाजको मनकी ही सुद्धि कह सकते हैं। और मन है त्रिगुणी-वह सत्व-रज-तमोगुणका बना है। उसमें पुद्धि है, उसमें तेज है, उसमें बासना है। इसलिए समाजमें तीन वर्ग होने चाहिए। कोई इसपर कहे कि यदि सबके ही मनमें तीन गुए होते हैं तो प्रत्येक सर्वेष्य इन तीन गुणींका काम कर सकता है। इस पर अफलावन उत्तर देता है कि हाँ, प्रत्येकमें ये तीनों गण होते हैं अवश्य, पर किशीमें किसी गुणकी प्रधानता है, किसी में किसीकी। प्रत्येकका कर्म या धर्म गुलानुसार ही निश्चित होना चाहिए। तभी यह अपना कार्य कौशलपूर्वक कर सकेगा। और मनुष्यके मनमें, जिस प्रकार सत्वका राज्य होना आव-श्यक है, ताकि दूसरे गुण प्रवल होकर मनमें आँधी न पैदा कर है, उसी प्रकार समाजमें सत्वगुणका, बुद्धिका, राज्य होना श्रावश्यक है-समाज-शासनकी वागडोर सत्वगुणप्रधान मन-

५२ अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्मा । भ्योंके हाथमें ही होनी चाहिए । तभी समाजमें दूखरे वर्ण

किसी प्रकारकी गड़बड़ न मचायँगे। यहाँतक तो ठीक है। माना कि बेसे मनमें वैसे ही समाजमें सत्वगुराका ही शासन होना आवश्यक है। परन्तु एक प्रश्न और है। यदि प्रत्येकके मनमें तीन गुरा होते हैं और वे कार्यक्रपमें परिशत होना

चाहते हैं तो एकका ही प्राधान्य मानकर उसके कार्यके लिए समाजमें योजना करना, और शेष गुर्लोंके लिए विलक्कल न करना कहांतक उचित है ? यदि प्रत्येकमें कम-श्रधिक प्रमा-एसे तीन गुण हैं तो कम अधिक प्रमाएसे उनका कार्यक्रपमें परिगत होना क्या ब्यावश्यक नहीं है ? गुगु-प्राधान्यका महत्त्व मानकर एक एक मनुष्यके लिए एक एक कार्य मान लिया, इसुलिए क्या यह नितान्त आवश्यक है कि दूसरे गुर्खेके लिए विलकुल अवकाश होना ही न चाहिए ? इसपर यह उत्तर पहिले दिया जायगा कि प्राधान्य किसी गुएका क्याँ न रहे, आखिरको बुद्धिके अनुसार ही दूसरे दो गुणाको भी चलना होगा। श्रन्यथा मानसिक कलहके कारण उस मजुष्यकी वड़ी दुर्गति होगी। यस समाजमें भी यही चाहिए। शर्यक गुणुके कार्यके लिए अवसर दिये जानेपर भी वृद्धिका ही शासन चाहिए। और यही किया भी गया है। समाज-को एक पुरुष मान सकते हैं, उसके मनके तीन गुण है. प्रत्येकके कार्यके लिए अवसर है, परन्तु शासन है बुद्धिके हाथमें। यह उत्तर दीयता तो ठीक है, परन्तु इस तुलनामें तुलना रह नहीं गयी। तुलनाको बढ़ाते घडाते बिलकुल अभिज्ञता होगयी। समाज और व्यक्तिमें भेद करना कठिन

हो गया । व्यक्तिका ग्रस्तित्व कहाँ देख ही नहीँ पड़ता। व्यक्तिकी उक्षतिसे मध्र मारम्म हुम्ना, परन्तु वह समाजकी समाजसे किसी प्रकार भिन्न नहीं देख पडता। अन्यथा, उसके इसरे गुर्णोके कार्योंके लिए समाजमें कुछ श्रवसर जरूर दिया

जाता। वासना-प्रधान व्यक्तियोंके इस गुएका योगीकरए समाजके मनके इस गुणका श्रंश वन गया, रजो-प्रधान व्यक्ति-योंके इस गुणका योगीकरण समाजके मनके इस गुणका श्रंश वन गया, और सत्व-प्रधान व्यक्तियोंके इस गुणका योगीकरण समाजके मनके इस गुणका श्रंश बन गया। और प्रत्येकके लिए अलग अलग कार्य सोप दिया गया।यह स्पष्ट ही है कि व्यक्ति-का अस्तित्व समाजमें लुप्त हो गया है, इस कारण वह अलग नहीं देख पडता । यदि अलग होता तो उसके अन्य गुणींके लिए समाज व्यवस्थामें कहीं तो जगह होती। इसलिए ऊपर किया गया प्रश्न यना ही रहा। नरने गये आत्मिक उन्नति और भल गये समाजोनितको ब्यवस्था करनेमें ही। श्रातमी-न्नति और समाजोत्रतिका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध मानते हुए मी हमें यह कहना ही होगा कि समाजकी रचना करने समय व्यक्तिका अस्तित्व पूरा पूरा नष्ट कर देना ठीक न होगा। श्चन्यथा व्यक्तिकी परिपूर्ण आत्मिक उन्नति न होगी। युद्धि-प्रधान लोगोकोही युद्धिको समाजको वुद्धि मानना, तेजोप्रधान लोगोंके तेजको समाजको तेज मानना और वासनामधान लोगोंकी वासनाको समोजका वासना मानना न्यायसद्भत नहीं फहा जा सकता । जुनके दूसरे गुर्णोका विलक्कल उपयोग न करना अन्याय है। समाजके सारे लोगोंकी संयुक्त युद्धि ही समाजकी वृद्धि हो सकती है, समाजके सारे लोगोंका तेज ही समाजका तेज हो सकता है, और समाजके सारे लोगोंकी

वासना ही समाजकी वासना हो सकती है। अफलातनकी आदर्शसामाजिक व्यवस्थामें इस कल्पनाका सर्वथा अमावहै।

इसपर अफलातून यह उत्तर देगा कि जिनमें वासना प्रधान गुण्हें उनके तेज या बुद्धिका उपयोग करना हीक नहीं। उनकी युद्धि शुद्ध नहीं है, और उनकी युद्धि तेज धासनासे दवे विना न रहेगी। इसी प्रकार जिनमें तेज प्रधान है उनकी युद्धि विशेष कामकी नहीं और बासनाका राज्य उनके मनमें घुसेड़ना ठीक न होगा। इससे तेज ही दव जायगा। और जिनमें बुद्धि ही मधान है उनका उसके कारण द्या हुआ तेज समाजके कामका नहीं और उनके मनमें वासनाको थोडा भी स्थान देने-से उनका और उनके साथ समाजका नुकसान होगा। इस लिए प्रत्येकके प्रधान गुएका ही उपयोग समाजके लिए हितंकारक होगा। व्यक्तिकी भलाईकी दृष्टिसे भी यही उचित है। इसो रीतिसे व्यक्तिक इन गुणांका विकास हो सकता है, इसी प्रकार आत्मोक्षति हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पक ही कार्य करेगा तो उसमें वह कौशल प्राप्त करेगा। इस तरह उसके उस विशिष्ट कार्यमें उन्नति होती जायगी और उस-से समाजको अधिकतम लाम होगा। किसीका चट्टे जहाँपर 'बीचमें मेरा चाँद भारें' करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जायगी। अज्ञ लोगोंका शासन न रह जायन । स्वार्थ्ध्वरताके लिए मीका न मिलेगा। देपा-देखी, होड़बाजी, मेरी-तेरीके लिए अवसर ही न रहेगा। इससे समाजमें पूर्ण शान्ति बनी रहेगी।

हमने अफलात्न के सिद्धान्तों पर को अपनेप किये हैं, यदापि ये कुछ सम्में हैं, नथापि अफलात्न के दिये उत्तरोंमें भी कुछ सत्य है। माना कि सारे व्यक्तियां के विशिष्ट गुणें के योगसे ही उस समाजके उस गुणका स्वरूप और श्रमाण निश्चित हो

પવ

सकता है, परन्तु यह भी सत्य हे कि व्यक्तिका एक प्रधान गुण वितना काम से सकता है, उनना सवोग-पीतिसे समाजका

जितना काम दे सकता है, उनना सयोग-रोतिस समाजका यना हुआ गुण नहीं । श्रन्यथा सहस्र मूर्योको एक युद्धिनानस सदैव श्रिथिक युद्धिमान मानना होगा ओर सहस्र उरपोकोस एक सेनिक शिद्धा मात योद्धाको दुर्वल मानना होगा । योई भी

बुद्धिमान् मनुष्य इस सिद्धान्तको सर्वथा सस्य गर्ही मान सकता। केवल सरयाका महत्त्व कयी माना नहीं जा सकता। विक्रताका भी हुन्न महत्त्व हैं। सहस्य अर्थोनी न्यूनतम बुद्धिका, कभी हुन्न भी उपयोग न करना ठीक नहीं। अपदर्श सामाजित स्वयक्षामें इन दोनों सिद्धान्तीका उपयोग चाहिए, दोनोंका उचित समिम्राण होना चाहिए। हिन्हुआँको सामाजित स्वय

स्थामें दोनों सिद्धान्तों ना कुछ समिश्रण श्रवस्य था। बाह्मण प्रधानतया समाजको युद्धिका जाम करते थे, तथापि महस्यके श्रवसरीपर दूसरीको भी युद्धिका उपयोग होता था। बाह्मण भी कमी कभी कृतियका काम परते थे। कृतिय अधानतथा रह्मा और ब्राह्मणोकी सलाहसे शासनका पार्य परते थे, परन्तु इस कार्यमें उनुकी भी युद्धिका उपयोग होता था। येश्य यहुधा

'कृषि-गोरक्ष-गोषिज्य करते थे, परन्तु समय समयपर समाज की मलाईके लिए वे भी अपनी दुद्धिका उपयोग कर सकते थे। और मत्येक व कि नत्येक पुरुषकों समाजने रहते हुए अपनी दुद्धिको शिता, अश्या, मननते द्वारा विकास करनेका मोका मिलता था, और वानमस्थापनी व्यवस्थास सम्बर्ध कुम्मे ओतिमक उदाति हो सकती थी। एक कार्य करते करते उसी में जीवन समान करनेके लिए ईल्ड-समाजमें याण्यता न थी।

में जीवन समाप्त करनेके लिए ब्ल्ट्रून्समाजमें याच्यता न थी। भर्यकको बुद्ध कालतक सामाजिक कार्य करनेपर व्यात्मिक उद्यतिके लिए असवर दिया गया था। हिन्दू समाज द्यात्मिक उग्रतिकी समस्यासे भाराम होता, उसकी पूर्तिके लिए समाज-फी यथीचित व्यवस्था करता, श्रीर फिर सामाजिक कार्य सम्यत करनेपर व्यक्तिको मृत उद्देशकी पूर्तिके लिए छोड़ नेता था। तथापि उस व्यवस्थामे व्यक्ति समाजको सर्वथा नहीं मृत सफता था—समाजके श्रक्तित्यकी जाम्रति उसके मनमें सर्वेय वनी रहती, श्रीर श्रातिमक उन्नतिके साथ समाजकी भी

नैतिक और धार्मिक उन्नति करना उसका काम था। यह अन्तिम व्यवस्या अफलात्नने केवल 'दार्शनिक ग्रासको' के लिए, यानी श्रथम वर्गके लिए, ही यतायी है। दूसरे लोग उससे पश्चित रक्ते गये हैं। हो, इतना जरूर कह देना चाहिए कि अफलात्न यह मानता था कि एक गुलु-श्र्थान पुरुप उस गुलु-श्रे के लिए क्यों में रहे। परन्तु यदि वह दूसरे गुलुका विकास कर सके तो वह दूसरे वर्गमें रख दिया जाय। हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था थी। गुलु-विकासके अनुसार लोग एक वर्गसे दूसरे वर्गमें वहारे जतारे जा सकते थे और इस वार्तको लगात मन्त्रकों अल्लो करारे का सकते थे और इस वार्तको लगात का मन्त्रकों अल्लो रास्त का परि दिया जाय थी। स्वार्यक्रके प्रत्येक कार्यसे समाजको गल्ह था पुरार्र जहर होगी, इसलिए प्रत्येकको अपना श्रवेक कार्य इम दोनों उत्तर होगी, इसलिए प्रत्येकको अपना श्रवेक कार्य इस दोनों

हिए ख़ोंसे सोच कर करना चाहिए। * अफ़लातृनके भ्याप ख़वना धर्मकी करणनाका भी थोड़ा विचार करना आदास्पक है। हम चतला चुके हैं कि अफ़लातुन अ खुतसार न्याप अथवा धर्म वह है जिस्से हम अपने गुणांक अ खुतसार कोई एक कार्य से से झीर ठसे 'कीशल पूर्वक' करें। इसमें समाज धर्म है और हसीमें व्यक्ति-धर्म है। एक ही फक़ा-

रके कार्यसे दोना प्रकारके धर्म सम्पन्न होते हैं। इसं प्रकार

कोई कहेगा कि जय युद्धि-भेद पैदा हो तत्र ब्यक्ति क्या करें ? कभी कभी जिन्दगीमें ऐसे प्रसन्न खाते हैं कि जब यह निश्चय

नहीं हो सकता कि यह फर्के या वह फर्के। पेसे मानसिक फल-होंके लिए श्रफलातृनने क्या व्यवस्था की है ? इसपर श्रफला-तृनका वही उत्तर है जो हम प्रारम्भमें बता चुके हैं। तीन गुर्णो-के श्रस्तित्वके कारण कतह होनेकी सम्मावना है जकर, परन्तु

के श्रस्तित्यके कारण कराह होनेकी सम्मायना है जकर, परन्तु प्रत्येकको श्रपना विशिष्ट गुण जान फर तदनुसार कार्य करना होगा श्रीर शेष गुणिको कार्यमें रखना होगा । जात्र-धर्म स्वी-कार करने पर मायामोरुके पत्रेमें पड़ना टीक नहीं, जात्र-धर्म-का कार्य पूरा करना एी चाहिए । इस प्रकार श्रपना श्रपना कार्य पूरा किया तो न मनमें कलह रहेगा श्रीर न समाजमें ।

यदि प्रत्येक प्रथमा कार्य करेगा तो समाजकपी घड़ीके विगड़कें का डर नहीं और न्यायाघीश कपी घड़ीसाजोंकी जहरत नहीं। इस दक्षिसे समाज नीतियदः संस्था हो गया, कातृत्वदः न रहा। परन्तु अफलात्न कहां कहता है कि उसका समाज कातृत्वदः है। आभिम उन्नति उसका उदेश है और नीति उसका बन्यन है। जहां 'खितमद्र' शासक हैं यहां कायदे-

कानूनकी, श्रदालत-कचहराकी, जकरत ही क्यों ? वे दार्शनिक शासक सव उचित और आवःयक वार्ताको जानते रहेंगे और वे केवल उचित रीतिलेशासक करेंगे। इन्हें कायदे-कानून क्यों चाहिए ? वे कायदे-कानूनके परे हं। जिनका स्थिन गत सुख-दुःवा नहीं, सामाहाभ नहीं, जयाजय नहीं, जो 'निर्द्धन्द नितय-सत्वस्थ' जो निर्योग्डोम हो चुके ओर 'आसवाद' होनेकी तैयारीमें हैं, जो बुद्धिको ग्रत्युमं परिपूर्ण जा चुके, जो वन्ध-यनिर्मुल हैं, उनके लिए कोनसे वन्धन हो सकते हैं? इस बातको बीताने भी माना हूं। आज-कलके तत्वयेवता भी मानते

है कि देसे पुरुषके लिए बोई यन्धन नहीं हो सबते, उसका आचरण ही दूसरोंके लिप उदाहरण है। 'वह जो करे सो ही कायदा है।' इसपर मनमें एक मश्र उठता है। माना कि अफ लातृनके दार्शनिक शासक पैसे हो सकते है, परन्तु क्या वे राज्यभार लेनेको राजी होंगे ? पया ऐसे पुरुष समाजके भीतर रह कर सामाजिक कार्य्य सम्पन करते ही रहेंगे ? इस विषय पर पहुत कालसे इस रेशमें विचारोंका सूव सहब्राम होता रहा है। इसके श्रन्तिम उदाहरण 'गीतारहस्य' श्रोर उसके खएडनमें लियी गई पुस्तर्कें है। अक्लातूनको भी इस बातकी शहा हुई है। उसने यह वहा अवश्य है कि वे पन्द्रह वर्षतक राज्यका शासन चलावें श्रीर तदनन्तर मनन चिन्तनमें विशेष सत्य हाँ, तथापि वे समाज-सेवाका कार्य्य करते ही रहें।परन्तु प्रभ यह नहीं कि वे परते रहें या न करते रहें। प्रश्न यह हे कि वे पेसी भ्यित प्राप्त होनेपर करेंगे क्या ? ऐसा है धीभाव अफला तूनरे जीवनमें भी देख पड़ा है। उसे भी कभी कभी यह निधित फरना कठिन हो गया कि दार्शनिकका एकान्त मननचिन्तन उचित होगा या समाजके भीतर रह बर समाज-सेवा घरना ठीक होगा। उसने अन्तमें यह कहा अवश्य है कि निवत्तिमार्ग गोल महत्वका है और प्रवृत्ति मार्ग प्रधान महत्त्वका है। उस या थागे फहना है कि चार्शनिकका वास्तविक स्थान समाज ही है. पर्यांकि यहीं यह 'शात्मनि सर्वभूतानि' देख सकता है। समाजसे निवृत्त होनेपर यह परपना हो नहीं सकती। इसके लिए अफलातून एक फारख और बताता है। वह कहता है कि जिस समाजन उसे श्रात्मचिन्ता करनेके योग्य बनाया, उसे भूत जाना क्या योग्य हे १ बिना समाजके क्या वह इस योग्य ताको भाग कर सकता? किर क्या समाजका उसपर ऋण

नहीं है ? इसलिए उसे चाहिए कि आत्मोशतिके साथ साथ े समाज सेवा भी करे। पग्नु इस घादमें बहुत जोर नहीं है। इसपर एक-दो प्रश्न किये जा सकते है। समाजने तो उन्हें 'वन्धविनिर्मुक' करनेका प्रयत किया, स्राय उसे अपनी सेवामें फँसाये रवाना पया उचित है ? दूसरे, श्रात्मोप्नतिके लिए ही तो मनुष्यते समाजको ग्यना की । यदि आत्मोग्रतिके मार्गमे समाज याधक हो तो समाज वनानेसे लाभ ही दया ? व्यक्तिकी मानसिक आवश्यकता पूरी हुई नहीं, फिर वह समाज-यव-स्थाके भंभटमें पडे ही क्यों ? जयतक ब्रात्मदर्शनकी सम्भा वनान थी तपतक ठीकथा। परन्तु आत्मदर्शनकी सम्भाव-नाके बाद समाजके कायोंमें लिस रहना और इस प्रकार मूल उद्देशको पूरा करनेले यद्भित होना कमी ठीक नहीं कहना सकता। जब शात्मचिन्तन परम सुख हे तब समाजका भार उसे विद्यकारक ही जैंचेगा । सारांश यह है कि स्थान अ्थानपर श्रफलातृतका निश्चित मत प्रतिपादित किया सा जान पहता हे थोर गुद्धि उसे बतलाती है कि स्थितनम होनेपर भी समाज सेवा ही परम कर्तज्य है और आत्मोन्नतिका सचा मार्ग है, तथापि श्रक्रमचिन्तन-मननका लोभ भी उसे सताये विना छोडता नहीं, त्रोर इस कारण उसकी शहाएँ धनी रहीं और उसका निश्चित मत क्या है, यह फहना क्राउन है। भर्मि और निरृत्ति मार्गका यह बाद बहुत पुराना है।

न्तु । जार त्याचारान पुरुषोको उत्तने राताया है। काई नहीं सकते कि अर इस ब्रिपयमें मतक्य हो गया। शायद संसारके अन्ततक मतेक्य न होगा। अंतमहान होनेतक समाजमें रहना चाहिये, इस चातको यहतेरे मानते हैं। परन्तु आत्महान होनेपर क्या करना, इस विषयमें यहा मनभेद है। यह लोगों 80

पर विदित ही है कि गीनारहस्यने यही अतिपादित किया है कि उसके बाद भी 'लोकसंग्रह' का कार्य करते रहना चाहिये। फटाचित् यही मत धिशेष ग्राह्य होगा।

अय हम शिचा-पद्मतिकी और मुक्ते है। इसकी आली-चना तो यहुत विम्तृत हो सकती है, परन्तु हम यहुत मोटे प्रशापो ही उठावँगे। अफलातृनकी न्याय अथवा धर्मकी कल्पनासे स्वमावतः यह सिद्ध होता ई कि लोग समाजके योग्य बनाये जायँ । हिन्दु स्तानमं यह यात जातिकं विशिष्ट यन्धन-द्वारा सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया था । परन्तु उसमें पक दोप था। प्या यह निश्चित है कि ब्राह्मणुके पुत्रमें ब्राह्मणु-कर्म-योग्य गुल ही होंगे, चिथके लडकमें चात्र धर्मके गुल हों या चैश्यके लडकेमें चैश्य धर्मकी योग्यता आवेगी ही। यह हम पतला चुके है कि पहले-पहल जाति-चन्धन बहुत कड़ा नथा श्रीर लोग कभी कभी श्रपने 'गुणों' के श्रनुसार श्रपना 'धर्म' वदल सकते थे। परन्तु किसी कारणसे क्यों न हो, जाति-बन्धन एड़ होते होते विलकुल हद हो गया और गुण स्वमावके अनुसार कर्म और धर्म बदतानेकी शक्यता नष्ट हो गयी। अफलातूनने अपने समाजको इस दोपसे बचानेका प्रयत्न कियाही। और उसके लिए, जैसा हम बतला चुके हं, उसने यह व्यवसा की कि राज्य शिचाके द्वारा लोगोंक मुखाँको जाने, तदनुसार उनके गुणांका शिक्ता-द्वारा विकास किया जाय और फिर विशिष्ट कर्म उन्हें सोंपे जायें यानी विशिष्ट वर्गमें उन्हें रखा जाय। हम ऊपर कह ही चुके हे कि इन कार्यके सम्पादनकी योजनासे पूरी राज्य-संस्था पद्म शिक्ता-संस्था यन जाती है। हिन्दुर्खीके प्राचीन कालमें शिकांके लिए केवल आर्थिक सहा-यता देना राज्यका काम था। वाकी वाताँकी योजना शिचक

अधिकाधिक ज्यात सब देशोंमें दिया जाने लगा है। परन्त अफलातूनने तो राज्यको ही शिज्ञा-संस्था वना डाला है। उसके राज्यके दूसरे काम हैं ही कितने ! रहा योदाओं के सिपुर्द है। क्रथि-गोरच-वाणिज्य तृतीय वर्गके सिपुर्द है। एक

काम और रह गया, वह है पुरुष-छाके सम्यन्धका नियमन। - शिवाके सिवा यही एक काम प्रथमवर्ग यानी दार्शनिक शास-फोंके हाथमें प्रत्यक्ष रह गया। अफनातृनकी सामाजिक व्यव-

एक कार्य है और उसका महत्त्व बढ़ता जाता है-उसपर अव

स्याको बनाये एखनेके लिए उसकी शिक्ता-पद्मतिकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए शिचा-कार्यके सामने शासकीका दूसरा कार्य गील हो जाता है। और अफलातृनने भी इसे गीए ही कहा है। बनाने गये समाज और उसकी व्यवस्था करने, वन गयी पाठशाला और उसकी व्यवस्था । समाजके कार्य पहले ही यहत कम, उसमें दार्शनिक शासकोंके तो यहत ही कम, और यदि शिज्ञा-कार्यने ही सारी जगह छैंक ली तो राज्यको पाठशाला कहनेनै बहुत दोष न होगा। आज-कल,

न्याय ही रुज्येका महस्वपूर्ण कार्य है और यह भी रज्ञाका ही

कार्य है। परन्तु अफलातूनने तो राज्यको पाठशाला यना डाला है। यह आलोचना आजकी दृष्टिसे ठीक जँचती है, परन्त हमें यह न भूलना चाहिये कि शरीरमें मनमाना मोजन हुँसकर चिकित्सा फुरते चैठनेकी अपेचा उचित मोजन करना और चिकित्साकी आवश्यकता न रजना कई दर्जे अच्छा है।

न्यायको आधश्यकता यनाये रक्यो, इसलिए कानून-सभावे न्यो और कायदे यनाओ, फिर अदालतें और न्यायाधीश

श्रफ्लात्नका सामाजिक व्यवस्था ।

Ç3

नियत करो और उन्हें अमलमें लानेके लिए अमले नियत करो । यह इतना यहा भगडा चाहिये किसलिए ? शरीरका खून विगाड कर मलहम पट्टोसे शरीर कुछ अच्छा न होगा। शरीर साफ हो गया तो यार जार मलहम पट्टी की जाकरत ही क्यों रहेगी ? समाजको उचित विद्याका भोजन देने रहो, फिर कानून, न्याय ओर अमलदे भग है रहेंगे ही नहीं। नाहक राज्य के पायोंका आडळर क्यों बढ़ाना ? उचित शिकासे ये सारे भगडे मिट जाते है। यदि प्रत्येव व्यक्ति अपने गणके अनुसार एक नार्य करता रहे, इसरेक कार्योमें दखल न दे, उचित शिचापद्धति द्वारा शासक जन लिये आयँ तो कानुनकी, तद्य सार न्यायकी ओर उसके अमलकी जरूरत ही कहाँ रही। ये तो रुग्ण समाजकी द्वाइयाँ हैं, खस्य समाजको इनकी जदरत नहीं है। जहाँ अफलातनके न्याय श्रथवा धर्मका राज्य है और शासक सर्वोत्तम स्थितम्य पुरुष है, वहाँ कायदे-कानून न चाहिये। उनकी शुक्त बुद्धि इन व्यवस्थात्र्योका कार्य कर सफेगी। इस बादमें भी सत्याश है अवस्य। हिन्तुओं पी सामाजिफ व्यवस्थामें भी शासन शुद्ध बुद्धिकी सहायतासे ही चलानेरा प्रवन्य था । इस वातमे अपलातूनकी ध्यवस्थाको पूरी तरह दोपी नहा ठहरा सकते। हिन्द्रश्लोकी व्यवस्थाम कदाचित् यह उचित था नि रत्ताका ही नहीं किन्तु शासनका भी प्रत्यच कार्य चित्रयाँके हाथमें था। परन्तु जन्म द्वारा व्यक्तियमें निश्चित करनेकी व्यवस्थाको उचित कहनेके लिए हम श्रग्रसर नहीं हो सकते। इससे वान्त्वमें यह श्रव्छा होगा

कि शिक्ता द्वारा व्यक्ति-धर्म निध्नि (क्या जाय। अकतानृतजी शिक्ता-यवस्यामें हिन्दू-सगजमी आधम व्यवस्यारे कुछ चिद्व देख पडते है। वीस वर्षतक शिक्ता शाख-प्रधान शिला जारी है। इसी वीचमें वह सैनिक-शिला भी माप्त करता है। तांससे पंतीस वर्षतक उच्च गणित, श्रम्या-त्मशास्त्र जैसे विपयोंमें उसका प्रवेश होता है। तदनन्तर पचास वर्षतक शासनका कार्य है, फिर दर्शनशास्त्रका श्रभ्यास, मननचिन्तन श्रीर समाज-सेवा । पचपन वर्षके वाद प्रजोत्पत्ति

न करनी चाहिये। यह एक प्रकारकी आध्रम-यवस्था ही है। परन्त हिन्दुओंकी आधमन्यवस्थामें और इसमें एक यहा भारी भेद है। अफलातूनने शिजाके प्रत्येक कमके वाद अगले क्रमके लिए जुनावकी पद्धति वतायी है। इस पद्धतिके पत्तमें यह कह सकते हैं कि सवमें सब बातोंकी योग्यता नहीं होती, समाजमें युद्धिमान, पुरुष सदीव थोड़े ही रहते हैं, वे ही बद्धा (परीज्ञा-पद्धतिसे चुने जाकर) मित्र भिन्न पदौपर विराजमान होते हैं और मिल्र मिल्र कार्य फरते हैं। सर्वोच पदींपर पहुँचने वाले पुरुष बुद्धिसे भी बहुधा सर्वोच रहते हैं। तो फ्या अफलातूनकी पद्धतिमें भी कोई दोप है ? हाँ, एक भारी दोप है। हिन्दुओंकी आश्रम-यवस्थामें सभी द्विजोंको संसारके श्रपने कार्य सम्पन्न करनेपर श्रात्मिक उन्नतिके लिए श्रवसर था। परन्तु श्रफलातूनकी व्यवस्थामें श्रात्मिक उन्न-तिका श्रयसर उन्हें ही मिलेगा जिन्हें परमेश्वरने श्रच्छी बुद्धि दो है।माना कि झान श्रोर श्रात्मिक उन्नतिका परस्पर युड़ा सम्बन्ध है, परन्तु ऐसर ब्रह्माहि-सम्बन्ध नहीं कि जो लोग शास नहीं पढ़ सकते वे आत्मिक उन्नति भी नहीं कर सकते। क्या समाजमें पेसे लोग नहीं देख पड़ते जो विचासे श्रत्यन्त हीन होने पर भी आत्मासे अन्यन्त कुँचे पदपर विराजमान हैं ? विद्याका प द्य

अफलानुनकी सामाजिक व्यवस्था। 58 महस्य इतना यदानेसे कई लोग नैतिक उन्नतिसे यद्वित रह जायँगे। इस दौपका परिहार श्रफलातृनने नहीं किया।

वर्गके लिए शिज्ञाकी पया योजना की, यह हम जान नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि उन्हें उसने शिलासे विश्वत ही रक्ला है। इस ठुतीय वर्गके पद्ममें यह यहा जा सकता है कि उसे शफ़लातूनने अपने मनसे क़रीय क़रीब भूला दिया है।

न्याय अथवा धर्मका तत्त्व उसके लिए वतलाया और त्रिविध गुणोंको कावूमें रखनेके लिए कहा, परन्तु इससे आगे उसके लिए वहत कम वार्त बतायी हैं। वह वर्ग कृथि-गोरक्त-वाणिज्य

इसीसे मिलता-जुलता दोप यह भी है कि उसने ततीय

किया करे और कमाये धनमेंसे राज्यको उचित हिस्सा दिया-करे-यस, इतनेमें ही उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। शिचाकी उसके लिए ज़करत नहीं, धन-दाराके शलोमनी और तद्युप-क्रिक बुराइयों से दूर रहनेकी ज़रूरत नहीं, श्रात्मिक उश्रतिकी

उसमें योग्यता नहीं। यह सीधा अपने काम किया करे और धन-दारामें लित रहे। इन विचारोंको श्रफलातृनने पंसी गति दी है कि कई लोगोंको यही कहना पड़ता है कि उसकी समाज-यवस्थामें उनकी स्थिति दांखरसे मिलती-

जलतो है। यह मानना ही होगा कि इस भादर्श सामाजिक व्यवस्थामें यह बड़ा भारी फलद है। इतना ही नहीं, यह भी प्रश्न हो सकता है कि एक ही राज्यमें कुछ लोग एक-सुद्धन्द-पदातिसे रहें और दूसरे घर-द्वार बना कर रहें, यह कैसे संभव

हो सकता है ? आपसके कगड़ोंबरे देखकर अपलात्नने कहा कि उनके कारण एक राज्यमें दो राज्य देख पहते हैं।

श्रीर उसने श्रपनी व्यवस्थासे हमें दूर करना चाहा। परन्तु जब कुछ लोग एक पद्मतिसे रहें और दूसरे दूसरी पद्मतिसे, तव क्या यह दोप श्रकलात्नपर भी नहीं मढ़ा जा सकता कि उसने भी एक राज्यके दो राज्य, एक समाजके दो समाज, बना दिये? यदि गृहहार, घनदारा, भगड़ेका मूल है तो उससे दो वर्गोंको टूर रखना परन्तु तीसरेको उसमें निमझ करना

न्याय-सङ्गत नहीं कहा जा सकता। यदि ये तुरे हैं तो सवके लिए, यदि भले हैं तो सबके लिए। एकके लिए तुरे, दूसरेके लिए भले नहीं हो सकते। और जो कार्यनिक शासक गृह-दार और धन-दाराका अनुभव नहीं रखते वे इनसे युक्त पुरुषीका शासन किस प्रकार करेंगे?

त्त्रतीय पत्तके लिए एक-कुटुम्य-पद्धतिकी योजना न रखनेके पत्तीय पत्तके लिए एक-कुटुम्य-पद्धतिकी योजना न रखनेके पत्तीय यह कहा जा सकता है कि.वे वासना-प्रधान मनुष्य रहेंगे, इसीलिए सम्पत्तिकी उत्पत्तिका कार्य उनके हाधमें दिया है। यदि वे सम्पत्ति उत्पत्त करेंगे तो उनका उस-पर कुटु निजी अधिकार रहना भी उचित है। और सम्पत्ति पत्ति केंगे अधिकार रहा नो विचाय हो। और सम्पत्ति पत्ति केंगे अधिकार रहा नो पत्ती-पुत्त मी अन-पर उनका योड़ा भी निजी अधिकार रहा नो पत्ती-पुत्त मी अन-

लिए एक-कुटुम्य ब्रित नहीं बतायी। परन्तु यदि इसमें कुछ तथ्य है तो यह पश्च हो सकता है कि क्या प्रथम दो बर्गोमें भी धोड़ी थोड़ी बासना-म्हित न होगी, किर मले ही उसपर टूसरे ग्रुषोंका दवाब बनरिंहे? यह म्हित काबूमें रह सकती है, परन्तु नए नहीं हो सकती और यदि नए होती नहीं उसके कार्यके लिए थोड़ा अवसर देना क्या श्रावश्यक नहीं है? परन्तु अकुलातुनने तो श्रयनी आदुर्श सामाजिक व्यवकार्मे

के निजी व्यक्तिगत होना आवश्यक है। इसीलिए उनके

उसके लिए नामको भी जगह नहीं दी। वहाँ तो प्रथम दो वर्ग एक दृष्टिसे पूरे सन्यासी हैं। मोजन करनेपर भी मोजनकी सामग्री सुदानेकी आवश्यकता नहीं, और मजाजनन करने- पर भी पहीं-पुषकी कल्पना पास झाने देनेकी क़करत नहीं। सब कुछ करनेपर निहक्त बने ही हैं! इसमें संसारकी अन्त-मब-सिद्ध बात भी नहीं है और न वह तर्क-सक्कत ही है— इस बातमें अफ़्तात्नंका न्याय एकपत्तीय है। यहि उसने संब यातांका विकार किया होता तो एक ही बात सबके लिए बतायी होती।

श्रफ़लातृनसे एक शौर प्रश्न किया जा सकता है। क्या चेयनिक कुटुम्ब-पद्धित में चुराई ही चुराई है, मलाई नामको भी नहीं ? मान लिया कि श्राप यह नहीं चाहते कि वासनाके फरेमें पड़कर प्रथम दो वर्ग इनके पीछे पड़े रहें परन्तु श्रव हमाग प्रश्न यह है कि मयाँदाके भीतर रहकर क्या कौटुम्बिक पद्धिते कोई वीदिक या नंतिक ब्रजति हो ही नहीं सकती? पद्धिति कोई वीदिक या नंतिक ब्रजति हो ही नहीं सकती? पद्धित कोई कि चन-दाराका चुरा ही असर होता है, मला होता नहीं। यहाँपर हमें कहना पड़ता है कि इस यातमें हिन्दुआंकी व्यव-

सा श्रधिक व्यवहारसिद्ध और न्यावपूर्व थी। गुण-प्राधान्यके श्रद्धसार कर्म यानी धर्म निश्चित होता, परन्तु वासनाजी गुष्टि के लिए सन्दर्भ श्रवसर दिया जाता था। वान्सवर्मे उसकी गुष्टि श्रीर तहभूत श्रद्धमवर्भे विना बहुत कम पुरुष श्रात्मोशित के मार्गपर चल सकते हैं। श्रकतात्मेलने न तो वासनाभी गुष्टि

के मार्गपर चले सकते हैं। अफलार्ट्सन ने ता वास्ताका शुरू की आवश्यकता समकी और न उसने माना कि उसकी हुएँ सं किसी क्कारका सुख हो सकता है। अयवा, यों कहना चाहिये कि प्रयम दो वर्गोंके लिए मानिक सुखकी आनश्यकता उसने यहन कम मानी है। रनका करीय करीय सब मुख सकर्माचरण और चिन्तन-मननमें ला रक्ता है। प्रेद इतना ही है कि मंसारमें इसी सुखसे मन्तुष्ट होनेवाले पुरुष किसी वातमें अफलात्नका साथ नहीं दे सकता। नितान्त जङ्गली जातियों में पत्नी-प्रथा शायद न हो, परना जब कभी जहाँ कहीं दुनियाने होश सँमाला है, वहाँ निजी सम्पत्ति, निजी पजी श्रीर निजी पुत्रकी रीति अवश्य देख पड़ी है। ज्ञानके साथ कदा-चित् इस पद्धतिका भी उदय हुआ है। समाजमें जहली जाति-योंकी रीति प्रचलित करनेके लिए अनुप्यको फिरसे जहली यनना पड़ेगा। श्रव संसार सोचे कि पेसा करना ठीक होगा या नहीं ? जो बुद्धि मनुष्यका प्रधान लच्चण है उसका विकास करना ठीक है या जिस दशामें मनुष्यने पहले पहल जन्म

लिया उसी श्रवत्याको वापस जाना ठीक होगा ? .इसी प्रकार श्रीर भी कई दोय दिखलाये जा सक्ते हैं । श्रफुलातृनको सामाजिक व्यवस्थामें व्यक्तिका जीवन विस्तृत करनेका प्रयत्न प्रवश्य है। उसने चाहा है कि मंत्रप्य घरकी सङ्कुचित वार्तोमें न लगा रहे। उसके कार्योका मैदान खुव भारी हो । घर भगड़ोंसे ध्यकिगत सङ्कुचितता पैदा होती है और राज्यमें दएदे-बरोड़ेका मूल पैदा हो जाता है। बेहतर है-कि यह मूल ही नष्ट कर दिया जाय। फिर मनुष्य-के विचार श्रीर कार्य इतने सङ्कुचित न रहेंगे श्रीर राज्यकी पकता नष्ट होनेका मीट्रा न आवेगा । परन्तु ऐसा करनेमें एक यात यह अवश्य सिद्ध हुई कि मनुष्य एक भिन्न व्यक्ति न रह गया, यह समाजमें लुप्त हो गया। फिर यह कहनी कि उसके कार्यों और विचारका सेत्र विस्तृत हो गया विलक्क व्यर्थ है। उसके न निजी कोई कार्य रह गये, न कोई निजी चेत्र है, फिर वे विस्तृत क्या होंगे ? वह तो शरीरके अवयवां जैसा समाजका एक शह है, श्रवयवका कोई निजी जीवन होता

पर यह नष्ट हो जाता है। प्रत्येकको ग्रपना कार्य करना चाहिए ताकि सारे शरीरकी पुष्टि हो। इस कल्पनामें कुछ वार्ते श्रन्छी श्चारय हैं। सबकी मलाई शपनी मलाई हे श्रीर सबकी बुराई श्रपनी घराई है, यह कल्पना समाजकी भलाईके लिए बहुत श्रन्ती है। परन्तु व्यतियो समाजवा पूरा पूरा श्रङ्ग मानने

में, उसे सामाजिक शरीरका श्रवयव पूरा पूरा बनानेमें, यह दोष पैदा होता है कि व्यक्तिका स्ततन्त्र अस्तिन्त नामको भी नहीं रह जाता। परन्तु पहल्प विकल्पवाले मनुष्यके स्वतन्त्र श्रक्तित्वको नष्ट परना कहाँतक उचित है ? ऐसा होनेपर श्रात्मिक उन्नतिके लिए उसे श्रवसर ही कहाँ है ? वह व्यक्ति समाज-यनका एक पूर्जा वन गया, वह स्वय प्रस्न सोच-समभ नहीं सकता. यह श्रपने मनके श्रनुसार एक भी कार्य नहीं कर सकता। एक यन्त्रका पुर्जा यनानेके लिए उसे ठाँक रखनेरी जितनी श्राधश्यकता होगी उतना ठीक तो वह चनाया जायगा श्रोर वना रहेगा। परन्तु उससे श्रागे वढना नहीं हो सकता। साराश, व्यक्तिके श्रस्ति चको समूल नष्ट करना व्यक्तिके मृल उद्देशाँकी ६प्टिस ही हानिकारक है। मनुष्यको पूर्ण रूपसे राज्यका एक अवयव बनानेसे यह टोप भी पैदा होता है कि वह दूसरी बस्थाओंका अवयव यानी मदम्य नहीं हो सकता। इसलिए श्रप्लावनके राज्यमें दूसरी सामाजिक सस्यात्राके लिए स्थान ही नहीं है। मले ही उसने समाजकी एकताके लिए इस वातकी, श्रावस्थकता सममी हो, पिशिष्ट कार्यसम्पादनके लिए उसकी जहरत देखी हो और

यह बल्पना उसने सार्थसे ती हो, परन्त आज उसे सम्य ससार माननेको तैयार नहीं। जाज यह मानते हैं कि मन्प्य

समाजका श्रद्ध हे श्रयस्य, परन्तु उसका समन्य श्रातित्य भी है श्रोर वह राज्यके भीतर दूसरी सामाजिक संधाश्रीकी रचना कर सकता है।

परन्तु अफलातृनको उर था कि दूसरी सन्वास्रोंके कारए

404

समाजकी घड़ी विगड़ेगी ही, श्रोर साथ ही मनुष्य श्रपना सामाजिक कार्य भी श्रव्ही तरए न परेगा। श्रवेकको एक ही कार्य फरना चाहिए श्रोर उसीमें श्रामुरत ऐ जाना चाहिय। जिनसे सामाजिक सेचा हो नहीं सकती, उनको श्रपिकार नहीं के वे इस जगत्में रहें। इसीलिए येगी, वृज्ज श्रादि मनुष्यों के लिए उसके समाजमें कोई स्थान नहीं। जो वये श्रव्हे हुए-

वर्षे, रोगी श्रोर कुद्ध मनुष्य मर गवे तो घुरा नहीं ओर मारे गये तो भी दुरा नहीं। निकम्म वर्षोंको मार डालनेके लिए उसने स्पष्ट सलाह दी है। परन्तु सम्य ससार इसे मान नहीं सकता। दया हुड़ चीज है और उच्चे, रोगी, गृद्ध सोगी भी प्रति समाजका और व्यक्तिया छुड़ फर्तव्य हे, ऐसा बाज ससार मानुता है—उनकी यथायक्य सेवा करना श्रापना

पुष्ट न होंगे उनके पालन पोपणुकी जरूरत नहीं। ऐसे निकम्मे

कर्तब्य समक्रता है। इन दोपोंके होते हुए भी यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफ-लात्नके विजेचनमें यहतमे उपयोगी और सर्वमान्य सिद्धान्त हैं जिनका स्वीकार हम स्थान स्थानपर कर ही चुके हैं। अफलात्नका सिद्धान्त है कि ज्ञात्मिक उन्नति ही महास्यका

ख्रफलातूनका सिद्धान्त है कि आस्मिक उन्नात ही मनुष्यका सर्बोच उद्देश है, स्माजकी रचना उसके लिए आवस्प है और उसकी रचना पेसी होनी चाहिए कि उससे उसकी रचनाका उद्देश सिद्ध हो। इस उच्च सिद्धान्तको सव कोर्र् मानेंगे। समाजमें न्याय श्रायंवा धर्मके 'स्वे इसे कर्मायानीरत

ही होगा।

सिसिदि लभते नर 'के तत्त्वका शासन रहना श्रावश्यक है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि कोईभी दूसरा कार वह कर ही नहीं सकता। अम विभागका तर्व समाजमें आज भरपूर श्रमलमें हे। परन्तु स्वधर्मका निश्चय श्राज बुछ शश्में तो परम्परासे, कुछ अशमें शिनासे, कुछ अशमें स्वराचिसे होता है। गुणानुसार धर्म यानी कर्मका निश्चय होना चाहिए, यह तत्त्र समाज शौर व्यक्तिके लिए लामदायक है शौर आज भी सब इसे मानते हैं। परन्तु इसे अमलमें लानेके लिए आज कल कोई श्रव्ही व्यवस्था नहीं है। अफलायनने उचित शिचा ओर जुनावके द्वारा इसके निश्चयके लिए व्यवस्था वतायी है। शिलाके महत्त्वपर श्रफलात्नने जो जोर दिया है उसे आज सव मानते हैं। सब जानते हैं कि शिक्षाका सम्बन्ध केवल व्यक्तिसे ही नहीं, समाजसे भी है। उचित शिचा पद्धतिमें होनोंका खयाल होना चाहिए। इस बातमें सिद्धान्तकी रिधसे श्राजका समाज श्रफलातूनसे श्रागे वह गया है। श्रफलातूनने तो व्यक्तिक व्यक्तित्वको ही नष्ट कर डाला है, फिर यह उसकी स्वतन्त्र भलाईका खयाल कैसे करे ? शिलाके विवेचनमें श्रफ लातूनने मनोविज्ञानके जो थोडे तथ्य बताये हे. जनमेंसे कुछ श्राज भी मान्य हैं। परिस्थिति और मानसिक विकासका सम्बन्ध किसीको अस्बीहत नहीं। समाजके प्रति व्यक्ति कई महत्त्वपूर्णं कतन्य हैं। इसे श्राज भी लोग मानते हु। परन्तु इन्हें ६ अधिकाशमें उचित शिज्ञा द्वारा ही सम्पादित करना चाहते हैं। हाँ, बुद्ध कार्य कानून द्वारा ब्रत्येकपर अवश्य लादे जाते हैं जिन्हें करना अनिवार्य होता है। किसों भी समाज व्यवस्थाका सुधार करते समय इन तत्त्वींको खयालमें रखना

इस विवेचनको पढ़ कर कई लोग फहेंगे कि यह केवल 'आदर्श' सामाजिक व्यवस्था है, यह केवल खयाली दुनियाका पुलाव है, व्यवहार्य भाग उसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु पैसा कहनेमें भूल और अन्याय दोनों है। हम स्थान स्थानपर यह दिखला चुके हैं कि उसकी यहुतसी कल्पनाएँ तत्कालीन समाज या विचारींसे ही खी गयी हैं। हां, उसने उन्हें शुद्ध शीर विकसित कर डाला है, उनके ,श्रासपासकी घास-पात, काँटे-कुसे, इँट-रोड़े निकाल दिये, तर्कका पानी देकर उन्हें भरपूर यहा दिया और एक अच्छा सुदावना यागीचा यना दिया। अफलातृन खयाली दुनियाकी घातें न करता था। यह साफ साफ यह चाहता था कि इस श्रादर्श व्यवस्था है विवेचनके अनुसार तत्कालीन भगड़े-फसादवाले राज्य सुधारे जायँ । घह ग्रपने विवेचनमें व्यवहारको नामको भी नहीं भूला है। उसकी यातें भले ही आज या कभी व्यवहार्य न हों, भले ही तर्कमें श्रथवा परिस्थिति या मानवीपनका विचार करनेमें श्रीर उनसे सिद्धान्त निकालनेमें उसने भूलें की हों, परन्त यह कहना निता-न्त अनुचित होगा कि उसे व्यवहारका खयाल न था। उसे तो व्यवहारका**ब**तना खयाल था कि पद पदपर उसने इस हिसे श्रवश्य विचार किया है। उदाहरणार्थ, व्यवहारका विचार सामने रणकर ही उसने र सकों के लिए एक-फुटुम्य-पद्धति प्रति-पादित की और तृतीयवर्गके लिए नहीं। हाँ, यह वात मिन्न है किउसकापेसा सिद्धान्त इस जगत्मे अन्यवहार्य है। किन्द्र यह पेसा नहीं मानता था। उसने तो साफ कहा है कि ये श्रसम्भव वातें नहीं हैं। हम अभी दिखला चुके हैं कि इनमेंसे बहुतेरे तस्य समाजके लिए महत्त्व-पूर्ण और आवश्यक हैं, समाज और व्यक्तिकी उन्नतिके लिए उनका प्रचारमें श्रामा जरूरी है। हम

धालीन अधोगतिके याद उनमेंसे कुछ दुख अश हमारे समाज

ಅಾ

में धने हुए हैं। यह सच है कि आदर्शना सप्तमय ससार इस भौतिक दिकालादिवद ससारमें शत्यन नहीं हो सकता, वह सदैव म्यप्रमय वना रहेगा। परन्तु यह भी सवको मानना होगा कि यादर्शका रूपमय ससार हमारे सामने न रहे तो हमसे कोई उच कार्य न टींगे। सब उच कार्योंकी स्फूर्ति हमें यादशोंसे ही मिलती है और इस तरह पहुतसे यादर्श कम अधिक अशमें व्यवहारमें आते ही रहते हैं। आदर्शीका उप योग सदा वना है, और वे नितान्त असम्भाय कमी नहीं होते। इसी दुनियाकी वार्त लेकर आदर्श रचे जाते हें श्लीर ने इसी दुनियाफे लिए होते हैं। इस परिवर्तनशील और विका रमय ससारकी वात बाघक श्रवश्य होती है, परन्तु इतनी नहीं कि उनका फुछ भी उपयोग न हो श्रोर उनका कुछ भी प्रभाग न पहे।यदि रुपयेमें एक श्राना भी श्रादर्शका व्यवहार हो सका तो कुछ हुआ हो समभना चाहिए। समाजका सुधार बहुधा पमश इसी प्रकार रोता है। विचार-क्रान्तिके इन्द्र स्थिति कान्ति हुई तो भी विचार-प्रान्तिकी सभी वार्ते स्थिति-कान्तिमें नहीं देख पडतीं। पूर्वेतिहास, भौतिक परिस्थिति, परिवर्तन शील मानवीय मन श्रादि श्रनेक वानीसे श्रादर्श जकडा रहता हें और इस कारण उसका बहुत कम अश व्यवहारमें आता है। षभी षभी त्यय उसका स्वहप विष्टत हो नाता है। परन्तु जिस कुछ श्रम्में यह व्यवहत होता है, उसी श्रम्में उसका उपयोग रफ्जा है। धातुकी बनी चीजोंको यदि धार बार मिन्न सिन्न चीजोंमे माप न करें तो जग चढ जाता है. उसी प्रकार

७3

पर कम-अधिक अंशमें दूर किया करते हैं। 'रिपग्लिक' ने कितने ही समाजोंको और विचारकींको स्फूर्ति दी है और कितनी ही यार उसके तत्वींको समलमें लानेका प्रयत्न किया गया है। यूरोपका इतिहास इस वातकी गवाही देता है और इसीसे हम यह कह सकते हैं कि इन विचारोंका प्रभाव संसा-रमें सदैव बना रहेगा। संसारको उनसे सदैव स्फूर्ति मिलती रहेगी श्रीर तद्जुसार समाज-सुधारका कार्य सम्पन्न करनेका

श्रादशौँ-हारा लोग समाजवर चढ़नेवाले जंगको समय समय-

नहीं है। फिर हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि श्रादर्श सामाजिक व्यवसाके विषयमें अफलातूनके सारे विचार 'रिपल्लिफ' में ही नहीं समाप्त होते । जैसा हम उसकी जीवनीमें दिखला खुके हैं, श्रनुभवके बाद उसने स्वयं श्रापनी आदर्श सामाजिक व्यवस्था-को श्रधिक ब्यवहार्य स्वरूप देनेका प्रयत्न किया है। 'पोलिटि-

प्रयत्न किया जायगा । श्रफलातृनके विचारोंका यह फम महत्त्व

क्स' और 'लॉज' नामक प्रंथ इन्हीं प्रयहाँके फल हैं। अतः यह श्रावश्यक है कि श्रफलातूनकी आदर्श सामाजिक व्यय-स्थाका शद्ध प्राप्त करनेके लिए 'रिपम्लिक' के सिया 'पोलि-टिकस' शीर 'लॉज' नामक ग्रंथींका भी विवेचन पढ़ना चाहिये । इसलिए यगने हो भागोंने हमने इन प्रंथींके विचार-

का विवेचन किया है।

तीसरा भाग । 'पोलिटिक्स' नामक ग्रन्थका विवेचन

पहला अध्याय ।

समाजके विये निरंकुश राज्य-सत्ताकी प्रावश्यकता।

यास्त्रवर्षे अफलात्नको आद्र सामाजिक व्यवणा 'रिप-लिक' नामक प्रथमें हो दी गयों है, परन्तु वहाँ यह भी रुपए हो गया है कि यथि उसके कुछ मूल तत्व फिसी मां काल और देशमें अयुक्त हो सकते हैं, तथािष उसका विवेचन केवल आदर्श मात्र है। कनक और कात्ता सम्मणी ममत्वकों पूर कर केवल शुद्ध वुद्धिसे समाजके काम करनेवाले लोग कभी न दिलाई पड़ेंगे। इस वातका श्याल रवयं अफलात्नकों मी हुआ, इसी कारण उसने दृस्त दो प्रन्थोंमें अपनी आदर्श सामाजिक य्यवस्थाको अधिक व्यवहायं बनानेका यया किया है। तथािष जैसा हम आगे जल कर देखेंगे, बीच थीचमें उसकी अनुत्ति 'रिपिलक'की पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्थाकों बोर ग्री रही हैं, जिन अन्य हो संयोमें उसने हुछ अधिक व्यवहायं सामाजिक व्यवस्थाका वर्णन किया है ये हैं 'पोलिटिक्स' और 'जींज'।

ऊपर बतला ही जुके हैं कि इन हो प्रन्याम उसने आहराको शिवक व्यवहार्य करनेका प्रयक्त किया है। इसीस्ट्रे कोई भी यह समक्त सकता है कि ये प्रत्य अत्यन्त जुडायणाम लिये गते होंगे। क्षा उन्नम मनुष्य बहुधा आदर्शवादी होंगे है। पर भीरे भीरे ज्या ज्या जनक अनुस्य प्राप्त होंगे हैं और

है। पर धीरे धीरे ज्यों ज्यों जैगतके अनुभव माप्त होते हैं और यह देख पड़ता है कि इस त्रिगुखात्मक संसारमें कोई आदर्श હ

कभी भी व्यवहारमें नहीं आ सकते, व्यवहारमें आनेके लिए उन्हें व्यवहार्य बनाना होगा, त्यां त्यां वह श्रादर्शको छोड़ व्यवहारकी श्रोर श्रधिक श्रधिक मुकता जाता है। फिर इन्हीं श्रवुभवींके कारण भवुष्य पहले जैसा आशावादी गहीं रह

जाता । फटु अनुमर्गोके याद मनुष्यके कार्यो और वचनामें निराशाकी भलक दिखाई देने लगती है। श्रफलात्नके भी जीवन तया वचनोंमें इस निराशाकी थोड़ी बहुत मलक श्रवश्य देख पड़ती है। इसका श्रामास हमें उसके श्रन्तिम दी ग्रंथोंमें मिलता है। फिर्भी अफलातून पूर्व रूपसे कभी भी निराश नहीं हुआ। उसके अन्योंमें, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, आदर्श व्यवस्थाका थिशेप चर्णन हुआ है और वह 'रिपन्लिक के श्रादर्शकी श्रोर कई यार, धिशेपतः 'लॉज़' नामक बन्थके श्रन्तमें,

फिरसे अक पहा है। 'पोलिटिकस' नामक ग्रंथ 'रिपव्लिक' के कदाचित २१ से २७ वर्ष वाद लिखा गया होगा। यदि 'रिप-ब्लिफ' में पूर्ण आदर्श है, तो पोलिटिकसमें भी वह आदर्श सर्वथा नहीं त्याग दिया गया है। यह प्रन्थ कई दृष्टिसे अपूर्ण है, पर जो कुछ वर्णन उसमें है, वह 'रिपन्लिक' के वर्णनसे अधिक मिलता जुलता है और 'लॉज़'के वर्णनसे हम। तथापि यह भी स्थीकार करना चाहिये कि 'लॉज'में कानूनकी शावश्य-कताका जो मितपादन है, उसे इस 'पोतिदिकस' नामक बन्धमें कुछ स्थान अवश्य मिला है। इस प्रकार उपर्युक्त तीन ग्रंथों में यद्दान्थ विचला होनेके फारण और उनके लेखनकालमें करीय करीय परायर श्रन्तर होनेके कारण इसमें श्रगले पिछले दोनों

प्रन्योकी कुछ भलक आ गयी है। इस प्रथको सामाजिक व्यवस्थामें यदि सबसे मुख्य कोई वात है तो घह एक राज्य धुरंबरका झस्तित्व है। राजकार्यके

लिए शुद्ध श्रीर पूर्ण झानका होना श्रावश्यक है। शुद्ध श्रीर पूर्ण धानकी प्राप्ति सबको नहीं हो सकती, एक अथवा दो चार लोगोंको ही हो सकती है। समाज विद्यान ही सर्वोध हान है, अन्य प्रकारका द्वान उससे हीन वर्गका है। संभय है कोई काल ऐसा रहा हो जब इस मकारका झान सबको माप्त होना संभव रहा हो। पर अब वह काल, वह 'सत्ययुग' नहीं है, वह 'देवयुग' अब बीत गया। श्रद्ध तो मनुष्य उस उद्य श्रवसासे गिर चुका है, इसलिए इस समय सबको सर्वोध ज्ञानकी प्राप्ति संभव नहीं है। अतः • राज्यका कार्य करनेके योग्य बहुत थोड़े मजुष्य हो सकते हैं--राज्य-घुरंघरत्वकी . योग्यता सव नहीं प्राप्त कर सकते। राज्य-धुरंधरका फार्य धड़े महत्वका है। यह कार्य है समाज-धारए। जिस प्रकार एक कुट्रम्यके धारणुके लिए एक योग्य व्यक्तिका सर्वोध होना आध्ययक है, उसी प्रकार समाजके धारणके लिए एक योग्यतम व्यक्तिका सर्वोच होना श्रावश्यक है । इस कार्यमें सारे कार्य शामिल हैं और इस कारण इसके लिए आवश्यक तानमें सारा ज्ञान समाविष्ट है। एक दृष्टिसे राज्य-धुरंधरका कार्य जलाहेके कामके समान हैं। जुलाहा जिस मकार भिन्न भित्र प्रकारके सतको भिन्न भिन्न स्थानोंमें लगाकर, उसे ताना श्रीर याना चनाकर, सुन्यर कपड़ा बुनता है, उसी प्रकार कर भिन्न भिन्न लोगोंको उनकी योग्यता यानी उपयोगिताके अन-सार समाजके भिन्न भिन्न कार्योंमें लगा सकता है और इस मकार समाजका धारक कर शान्ति और सुखिति खापित

फरता है। इस दृष्टिसे राज्य-धुरंधरत्व केवल उच विज्ञान ही नहीं, यरन एक बच कला भी है जिसकी प्राप्ति सबको नहीं

हो सकती। यह भी पक कारण है कि इसका कार्यसवको श्र ६ नहीं मीपा जा सकता । यह केवल गुद्ध द्वान, समाज विहान, जाननेवालेको श्रयवा सवको समाजमें ग्रान्ति श्रीर सुखितिः से ररानेकी कला जाननेवालेको ही सींपा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि समाज-ज्यवायाके सारे अधिकार कुछ ही लोगोंको नांपे जा सकते हैं, अन्य तोग उसमें दवल नहीं है सकते। फलतः राज्य-घुरंधरके कार्य और शासन पूर्ण निर-

इ्श होने चाहिये। परन्तु उसके कार्योंके निरद्भश होनेके श्रीर भी कुछ कारण है। राज्य-विद्यानमें श्रीर प्रत्येक राज्यके देनिक जीवनमें लोक-

सम्मति और कानूनकी बड़ी प्रधानता रहती है। क्या वास्तव-में इनका फोई उपयोग नहीं है ? श्रफलातृन जवार देता है 'हाँ, इनका कोई उपयोग नहीं है।' राज्यके कार्योको चलानेके लिए सर्वोध शासन-सत्ताकी श्रावश्यकता है। यदि वह किसी शक्तिके श्रघीन रहे तो शासनका कार्य ठीक ठीक नहीं चल सकता। यह एक सर्वोच कला है। यदि हम इसे नियमीं-से जकड़ डालें, तो राज्य-धुरंघर अपना काम ठीक ठीक न कर सरेगा। उसे तो अपना कार्य अपने झानके अनुसार करने देना चाहिये। उसके कार्योंमें प्रकाकी सम्मन्तिकी आव-इयकता न होनी चाहिये। नायमें चैठनेवाला यात्री भी क्या नाय चलानेवालेको वतला सकता है कि तुम नावको इस ढंगसे चलाश्रो या उस ढंगसे चलाश्रो ? यह तो सेवैया ही जाने किंभावको किस बकार येना या चलाना चाहिये ताकि वह श्रपने श्रभीए स्थानतक सुरक्तित दशामें एहँच जाय। क्या कभी रोगी भी वैद्यको यतला सकता है कि तुम मुक्ते अमुक श्रीपधि दो, श्रमुक मत दो ? यह तो धैद्यके ही समफनेकी यात है। रोगीको वैद्यपर पूर्ण विश्वास रतकर श्रीपनि लेनी चाहिये।

इसी प्रकार राज्य-धुरंधरको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। पूर्ण सतंत्रताके विना वह परिस्थितिक अनुसार अपने कार्य क्रीक ठीक न कर सकेगा। क्रिस समय कौनसा काम करना उचित है, यह अब शासित जनता प्या जाने ? यह समक्षना तो विद्य राज्य-शासकका ही काम है। शासितोंका धर्म है कि

ता विश्व राज्य-शालका हा काम है। शालिका यम है। के उसकी आवार जुणचाप मानें। जिस प्रकार राज्य-शासनके लिए लोगोंकी सम्मतिकी आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार, कायदीकी भी आवश्यकता नहीं है, यिक कायदीकी आवश्यकता तो और भी कम है। मनुष्य मनुष्यकी आवश्यकताएँ, परिस्थिति और समाव मिन्न भिन्न होते हैं। यदि शासन कार्यके निमत्त कोई निश्चित नियम सदाके लिए वना दिये जाँय तो

इन भिन्न मिन्न मनुष्योंका-उनकी भिन्न भिन्न प्रावश्यकतार्थ्यो,

परिस्थितियाँ तथा म्वभावाँका—िधचार शासन-कार्यमें कहाँ रह जावेगा ? फिर तो सबको सभी स्थितियाँमें एक ही लाठी-से हॉकना होगा। परन्तु क्या ऐसा फरना उचित होगा को कातृन तो हथर उघर कुक्ता जानता ही नहीं—वह तो कड़े लोहेके समान सक्त होता है। उसके द्वारा शासन करना खा और हठी निरद्धश्च राजाके शासनके समान ही होगा; या ऐसा कहिये कि कातृनका शासन पुस्तकी गुसलाँके द्वारा चि-कित्सा करनेके समान हैं। रोगके मित्र मित्र सक्दण, रोगीका हितहास, उसकी हिच और प्रकृति शादिको ताका धरकुर

कित्ता अत्तर समात है। राजक मिन मिन चिक्र, राजक हिंदिहास, इसकी रिचे और महति झाईको तावमें परकुर पुस्तकी चुसर्कोक अनुसार किसी रोगोकी चिकित्सा करना प्या उचित होगा ? श्राफलातून कहता है कि इसपर यि मुक्ते कोई कहे कि अनेक हैर्योमें चिल्रुल प्रारम्भसे ही कायदे यने चले आ रहे हैं, इसका क्या कारण ? तो मैं कहुँगा कि हाँ, ठीक है, अनेक देशोमें कायदे यने और वरायर प्रयुक्त

होते आ रहे हैं, पर इसका कारण यह है कि कायदे बनाकर व्यवस्थापक लोग परिस्थिति और मनुष्योंकी आवश्यकतार्थ

द्यनसार श्रपनी युद्धिया उपयोग नहीं करना चाहते-उसे वे पूर्ण विधानित देना चाहते है। जिस बकार कोई व्यापाम

शिक्तक अपने समस्त शिकार्थियोंके मोजनादिके लिए एकसे

नियम बनाफर अपने कष्ट बचाना चाहता है, उसी प्रकार ये व्यवस्थापक लोग कानून बनाकर श्रपने श्रमकी वचत करना चाहते है। पर बाम्तवमें इन दोनों कार्योंके नियम बडी किं

नाईसे अधिकांश लोगींको ठीक ठीक लाग होते हैं। फिर यद्यपि चे यह जानते हैं कि हम धमर नहीं ह तो भी वे इसकी परवाह न कर सोचते हैं शभी तो कि हम नियम बना दें, भविष्यकी यात भविष्य जाने, हमें उससे ज्या करना है ? परन्त

यदि भविष्यमें उन्हें हम फिरसे जिन्हा पर सर्वे शौर उसी स्थानमें वहीं काम फिरसे चलानेको कहें तो उन्हें ही विश्वास

हो जायमा कि नियमोंमें यथेष्ट परिवर्तन किये विना यह काम सम्पन्न न होगा । इससे स्पष्ट हे कि आततक यायदे क्यों बनते रहे हैं। परन्तु इससे यह भी स्पष्ट है कि मानन स्वभाव, परि

स्थिति और फाल के परिवर्तनके कारण कायदा प्रभी भी अत्यन्त निश्चित या दद नहीं हो सपता। इसका अर्थ यही है कि कायटा सुशासनके लिए श्रमायश्यक है। की राज्य श्रपने शासनके लिए सुनिश्चित और स्थायी कायदे वना रखते हैं, वे परिस्थिति

श्रीर कालके शतुसार परिवर्तनशील शासनसे विश्वत होते ह-यहाँके लोग सब पाल श्रोर परिवितिमें पप ही दण्डले शासित होते हैं जो कभी भी दीक नहीं कहा जा सकता।

श्चन हम प्रश्न कर समते हैं कि श्रफलानूनने शासकके लिप

यजाकी सम्मति तथा कानूनकी जो श्रनावश्यकता प्रतिपादित

भी है क्या यह सर्वथा उचित है ? स्वयं अफलात्नके उदाह-

रण लेकर हम इस प्रथका उत्तर दे सकते हैं। राज्य-शासनके

कार्यको तुलना यहुधा नीसंचालनसे की जाती है और अफला-तनने भी अपने सिद्धालके प्रतिपादनके लिए ऐसा ही किया है। पर उससे उसका सिद्धान्त सिद्ध नहीं होता। यदि यह भी

मान लिया जाय कि नावका खेवीया यात्रियोंके प्रति श्रपने कार्यके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो भी यह तो खीकार करना

होगा कि यह नार्चोंक मालिकके प्रति तथा सरकारके नी-विभागके प्रति उधरदायी रहता है। यदि उसे नाव धेनेका

श्रधिकार है तो उसे शब्दी तरह पेनेकी जिम्मेदारी भी उसपर है। अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों परस्परावलंबी हैं, एक

के विना वसरेकी फल्पना नहीं हो सफती। यही वात राज्य-

संचालकके विषयमें भी चरितार्थ होती है। अब चिकित्सा-कार्यकी तलनाकी दृष्टिसे राज्य-संचालकके कार्यका विचार

कीजिए। हमें यहाँ पहले यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि कोई रोगी अपनी खुशीसे किसी वैधके पास चिकित्साफे लिए जाता है तो उसे चिकित्सककी सम्मतिको ग्रहण करनेका

श्रयवा उसे श्रमाद्य समभनेका परा अधिकार है। इस तल-नासे तो यही सिद्ध होगा कि अपने राज्यसंचालकको चनने-का, उसकी संमति सुनने और न सुननेका तथा उसे दूर भी करनेका प्रजाको पूरा अधिकार है। इसपर यदि यह कहा

जाय कि यह तुलना पूरी शीतिसे लागू नहीं होती-वैधक पास जाने, न जानेका रोगोको पूरा श्रधिकार है, परन्त प्रजा-तो अपने राज्यसे वंधी रहती है, पहले पद्ममें व्यक्ति ध्यक्तिका

अलग अलग ग्रम है पर दूंसरे पत्तमें समधिका संमिलित प्रश्न है—तो इसका यह उत्तर दिया जा सकता है कि मजा

च्यपनात्त्वभी सामाजिक व्यवस्था । 18

राज्यसे बधी रहती है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि वह किमी विशेष राज्यसंचालक्से बधी रहती है। राज्यकी श्राहा चुप चाप माननेका यह अर्थ नहीं कि किसी भी शासकपी चाहे

जिस द्यामाका पालन किया जाय । मानवी कार्योकी व्यवसा भरनेवालेपर उत्तरदायित्व श्रवश्य रहेगा और उसके कार्योमें समतिको आवश्यकता वनी रहेगी। परन्तु इस प्रकारका श्रिधिक तर्कवितर्क करनेकी श्रावश्यकता नहीं है। क्याँकि, जैसा हम यागे चलकर देखेंगे, स्वय अफलावनने ही यादमें अपने सिद्धान्तको पहुत कुछ परिवर्तित कर डाला है। श्रा कानूनकी श्रनावश्यकताका विचार करना चाहिये। माना कि निश्चित और म्यायी नियमों के न रहनेसे उसकी फठोरता और हडताका कप्र प्रजाको न होगा, परन्तु यह न भारता चाहिये कि इससे अत्यत अनिश्चितता उत्पन्न होगी। श्रीर यह फोई भी मान लेगा कि श्रविश्चिततासे निश्चितता हजार दर्जे अन्दी है। यदि मानवजीवनमें कुछ भी निश्चितता अपेक्षणीय है, यदि मानवजीवनका कुछ मुख्य है, तो किसी भी समाजवे लोगोंको अपने परस्पर आचरणके नियम पहले से ही जान लेना श्रत्यत श्रायश्यक है। यदि पहलेने ये नियम न वने रहे और ये श्रधिकाशमें स्थायी न रहे तो लोग यह फमी न जान सर्वेंगे कि फिस समग्रपर हमें क्सिके प्रति

किस प्रकारका आचरण करना चाहिये, और न ये यही जान सर्वे भि राज्यके सचालक हमारे मित किस समय कौनसा श्राचरण करेंगे। इस प्रकार समस्त समाजमें जो गडयड़ी पैदा होगी, उसके कारण राज्यमें केवल अधेर नगरी खापित हो जायेगी, फिर जानमालको कोई ठीक ठिकाना न रह जायगा। उस दशाम लोगोंको किस प्रकारका सुख प्राप्त

24

होगा ? सुरक्षाके विना शारीरिक और मानसिक सुख और शान्तिका भाप्त होना असम्भव हे। सारांश, ऐसी दशाम

समाज और उसके शासनके श्रस्तित्यसे कोई लाभ न होगा। स्सिल्प, यदि हम चाहते हों कि समाज और उसके शासन-के श्रस्तित्यसे हमें कोई लाभ हो, तो एक व्यक्तिके प्रति दूसरे व्यक्तिक व्यक्तिके प्रति उस समाजकी किसी संख्यके, उस

समाजकी किसी संस्थाके मित किसी भी व्यक्तिके, एक संब्याके प्रति पृत्तरी संख्याके, श्रोर राज्यशासको प्रति किसीभी व्यक्ति श्रीर संब्याके श्राकरणोंके नियमोका यहुत कुछ सुनिश्चित होना अत्यंत श्रावश्यक है। सुनिश्चित नियमों

से जनताको कुछ कट मले हो हो, उत्तपर कुछ अन्याय भी शायद हो जाय, ओर अनतिको गति भी कुछ कुछ यक जाय, पर यह सच कुछ पूर्ण अनिश्चित दशासे लाख गुना अच्छा है। हम तो यह भी कहेंगे कि किसी समाजमें कुछ भी नियम

है। हम तो यह भी फहेंगे कि किसी समाजमें कुछ भी नियम म रहनेकी अपेका अत्यत दमनकारी नियमोंका भी रहना एक यार अच्छा होगा। समाजमें सुनिक्षात नियमाके रहनेपर अफलातृनके विग-

डनेका एक बड़ा भारी कारण है। तत्कालीन श्रीसके राज्यों में जो नियम थे ये इतने टट थे कि उन्हें यदलना वड़ा ही फटिन या। श्रीसके लोग यह चाहते ये कि सकलोग किसी निश्चित नियमावलीके अनुसार सर्वेय चैलें और इसलिए उन नियमों में परिवर्तन होना टीक नहीं। किसी भी प्रकारकी नवीनताल,

परिवर्तन होना ठीक नहीं। किसी भी मकारकी नवीनतिंस, किसी भी मकारके पश्चित्तेनते, वे उत्ते थे। स्वय आधेनतमें भी यही हाल था। वहाँके नियमोंको आवश्यकतातुसार यदलना यहा क्षत्रिन काम था। ऐसी दशामें उक्त आपरि- वर्तनीय नियमोंके इस परिवर्तनियाल संवारका काम शरीके

होता था और प्रगति हक नयी थी। इससे उसे सुम पडा कि ऐसे इंद्र नियमोका रहना ठीक नहीं । स्थिति परिय-र्तनशील होती है । मनुष्य मनुष्यका स्वमाय श्रोर श्रावश्य कतापें भित्र भिन्न होती ह, इसलिए नियम भी परिवर्तनशील होने चाहिये। इसका मतलय यही होगा कि किसी भी मकारके लिजित और अलिखित ,नियमों और रुद्धियोंका सदाके लिए ज्योंका त्यों बना रहना ठीक नहीं है। यानी उनमें परिवर्तन

फरनेका काम राज्यसंज्ञालक श्रीवश्यकतानुसार अपनी आधाओं द्वारा किया करें । इस यातका सारा अधिकार उसके हाथमें रहे, उसको सत्ता अपरिमित और अनियंत्रित रहे, यह सय वानों में सर्वोध हो। यहाँ हम स्पष्ट ही देखते हैं कि अफलातून अपने अनुमान-

में निवान्त दूसरी थोर जा पहुँचा है। माना कि सर्व काल श्रीर सर्व देशोंके लिए एकसे नियम लागू नहीं हो सकते, ऐसा करनेसे कई बार अन्याय होगा, और समाजकी पगति रुक जावेगी, परन्तु, जेसा ऊपर कह चुके ह, यह भी उतना ही सत्य

हे कि नियमोंके विना जो गडवडी पैदा होगी उसमे जीवनका चलना फठिन होगा। नियम कुछ निश्चत तो अवस्य चाहिये तथापि उनमें श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन भी होते रहना चाहिये । राज्यसंचालनके कांभको किसी कारीगरके बामसे पूरी पूरी तुलना करना ठीक नहीं। साथ ही हमें यह भी खरण रखना चाहिये कि अपने पूर्वजी और स्वृकालीन कलाविक्रोंके नियमोंके अनुसार चलकर ही कोई मनुष्य अञ्झा कलाविष होता है। हाँ, उसके कलाविहा हो जानेपर अपनी कलाके निय-मोंमें त्रा रश्यक परिवर्तन करनेका उसे अधिकार होना त्राव-

श्यक है। यह कार्य आज कल सव देशों में व्यवस्थापक समाओं द्वारा होता है। इसी कारण प्रत्येक राज्यमें आज कल नित्य नये नियम इस सभा द्वारा बना करते हैं। इस प्रकार परिवर्तनशील परिस्थितिकों आवश्यकताओंकी पूर्ति होती रहती है। आज श्रकतात्त्रका सिद्धान्त निज्ञान्त स्थास है।

राज्यसंचालकको सत्ताके निरंकुश रहनेके जो कारण ऊपर बतावे हैं उनके सिवा अफलानूनने एक कारण और भी बताया है। इस जगत्में सब वातींके दो पहलू होते हैं। कहीं अत्यंत गुण हैं तो कहीं अत्यंत दोप हैं; कहीं इतना शीर्य देख पड़ता है कि वह हुडूपनसा प्रतीत होता है तो कहीं उस-का इतना अभाव है कि वहाँ उरपाकपनकी टए हो जाती है। कोई मनुष्य इतना उतायला है कि वह एक पलमात्रमें विगड उटता है, तो दूसरा मञ्जब्य इतने शान्त स्वभावयाला है कि गालियोंकी योद्धार भी खुप चाप सह लेता है। प्रायः प्रत्येक समाजन ऐसे नितान्त भिन्न भिन्न प्रकृतिके मनुष्य रहते हैं। इन सबको उस समाजमें शान्ततापूर्वक यनावे रखनेका काम राज्यपुरंघरका है। इस कामके लिए उसे ऐसा मध्य मार्ग स्वीकार करना पड़ता है जिससे ये भित्र भिन्न प्रकृतिके मन्यय हेलमेलसे रह सके। देखिए, संगीतमें भी हमें यही करना पड़ता है। भिश्व भिन्न स्वरोंका मेल कर सुंदर संगीत उत्पन्न-करना होता है। यदि सब स्वर एक ही मकारके रहें तो उनसे पैदा होनेवाला संगीत उत्तम न होगा। इसी शकार, किसी मी कलामें भिन्न भिन्न यातींका मेल करना होता है। किसी भी बातकी श्रति होनेसे उस्द कलाका सुंदर परिणाम नहीं हो सकता। यदि लय सुत यानेमें लगाये जायँ या सब सूत तानेमें रखे जायँ तो का कभी कोई कपड़ा तैयार होगा ? उन सुतीको 44.

कुछ यानेमें, कुछ तानेमें लगानेसे ही कपड़ा तैयार हो सकता है। सारांश, प्रत्येक कलामें भिन्न भिन्न चस्तुओंका भिन्न भिन्न रीतिसे संयोग करनेपर ही कोई सुंदर और उपयोगी चीज तैयार हो सकती है। ठीक यही बात राज्य-धुरंधरके सम्बन्धमें भी लाग होती है। भिन्न भिन्न प्रकारके गुणों ओर दोयोंके, भिन्न भिन्न प्रकारके स्वमावीं और उद्देशीके मनुष्योको उसे एक समाजमें रखकर उनके बीच शान्ति बनाय रखनेका प्रयत करना पडता है। उन सबको उसे एकसी वार्ते सिखानी होंगी। इससे यह भी स्पष्ट है कि 'समे भैनी विवाहश्व' वाला भारतीय सिद्धान्त अफलातूनके मतमें ठीक नहीं यहा जा सकता। इसके विपरीत 'विषम विवाह' ही इस विचारकके मतमें ठीक होगा। क्योंकि यदि पतिमें एक प्रकारके गुल-रोप है, पत्नीमें दूसरे मकारके, तो इस रीतिसे इनका शब्दा मेल जमेगा। यही तत्व किसी कार्यालयके सम्यन्त्रमें भी लागू होता है। यहां जितने कर्मचारी रखे जायं वे सत्र भिन्न भिन्न प्रकारके स्वमाव-के रहें। कोई उनमेंसे साहसी तो कोई धार रहें, कोई बहुत उतायले हों तो कोई यहें सायधान रहें। इस तरहसे उनका वडा श्रच्छा मेल जमेगा और कार्य ठीक चलेगा । भिन्न भिन्न भकारके मनुष्यों मे नित्र भित्र स्थानों में लगानेसे राज्य-संस्था का संचालन ठीक रोतिसे हो सकता हैं। यह कार्य ठीक रोति-से सुंपादित करनेके लिए राज्यकी धुराधारण करनेवालेकी सत्ता श्रनियत्रित रहना नितान्त श्रावस्थक है। यदि नियमोंके द्वारा उसके हाथ पाँव किसी प्रकार वॅशे रहें तो वह अपने कार्यमें सफल न हो सकेगा।

दूसरा श्रध्याय्।

इस सिद्धान्तकी आलोचना ।

हम पहले कह सुके हैं कि शफलातूनकी श्रादर्श सामाजिक व्यवसाकी मंथ प्रयोगे 'पोलिटिकस' मन्य लेखन-कालकी रिंसे प्रायः वीचमें रता जा सकता है। इसी कारण उसमें अधम और अन्तिम दोना अंथोंकी खाया देख पड़ती है। नथापि उनसे उसमें भिशताएँ भी कम गहीं है। 'रिपन्तिक' और 'पोलिटिकस' दोनोंमें फिसी सर्वोच बिदिवालेके राथमें राज्य-संचालनका सम्पूर्ण काम सींपा गया है। मानवस्वभाव-की भिन्नता और मञ्जूषकी योग्यताका टोनॉमें ध्यान रसा गया है। परन्तु इन भिन्नताओं का उपयोग दोनोंमें विलक्कल-भिन्न रीतिसे किया गया है। 'रिपब्लिक' में स्वभाव श्रीर योग्यताकी भिन्नताके अनुसार यानी प्रत्येककी विशेषताके अनुसार प्रत्येक-को भिल भिल फार्य सींपा गया है, पर 'पोलिटिकस' में भिल भिन्न विशेषतार्थ्योके एकनीकरणपर जोर दिया गया है। इस कारण दोनों ब्रन्थीकी मानव-श्रेणियाँ भी भिन्न हो गयी है। 'रिपब्लिक' में कमसे कम प्रथम हो वर्गों के लिए एक क़द्रम्बत्व-का प्रतिपादन है. पर यह यात 'पोलिटिकस' में नहीं देख पड़ती। इसके विपरीत, यहाँपर यह स्वष्ट वतला दिया गया हे कि यदि लोगोंको उचित और त्रावश्यक शिका मिली तो वे विवाहादिके प्रश्न आप ही हल कर लेंगे, तथापि यह भी हैंमें स्मर्ण रचना चाहिये कि 'पोलिटिकस' में न किसी शिला मणालीका विचार किया गया है और न संपत्तिको विभाजन-पद्धतिपर ही कुछ प्रकाश डाला गया है। इस कारण 'पोलि-टिकस' का विवेचन आदर्श सामाजिक व्यवस्थाकी दृष्टिसं 90

यहुत कुछ अपूर्ण जान पड़ता है। उसमें सारा ज़ार इसी वातपर है कि राज्य-पुरुधरको सत्ता अनियंत्रित श्रीर अपरिमित होनी चाहिये, उस सत्ताके संवालनमें शासितोंके मतकी और नियमोंके नियमनकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है।

राज्य-पुरंघरकी अपरिमित और अनियंत्रित सत्ताके सिद्धान्तके विकद कई मश्र उठ सकते हैं। सत्तवे पहला मश्र तो यही हो सकता है कि क्या यह संभव है कि कोई मज़ुष्य यहुत युद्धिमान होते हुए भी मानव-जोवनकी सारी वार्ताको सैंमाल सके, सारे प्रश्नोंके उत्तर हुँक निकाल सने और उन्होंके खानुसार अपना कार्य कर सके है प्रमा यह संभव है कि कारसमुद्दायको यह चाहे जिस श्रीर कुनता से संभव है कि जनसमुद्दायको यह चाहे जिस श्रीर कुनता से संभे है कि

श्राचार और विचारोंका विकास जिन रुद्धियोंके रूपमें सव देशों और सब कालांबे देख पहला है, पया उन किंद्रयोंको ताकपर धर देनेके लिए वह जन-समुदायको राजी कर संफेगा ? प्रत्येक समाजमें जो अनुभवीका संबह हुआ रहता धे, पया वह विलक्कल येकाम है और केवल एक मनुष्यकी मुद्धि ही उससे श्रेष्ठतर हैं ? केवल श्रादर्शका विचार करते समय हम कदाचित् इन प्रश्नोंको भूल जा सकते हैं। पर हमें जय संसारकी वालविक स्थितिका सामना करना पड़ता की जय हमें यह बोध हो जाता है कि घेठले घेष्ठ ब्रहिमान मनुष्य शुकेले अपने भरोसे जनसमुदायकी जीवन-नीवा नहीं से सफता, तय यह स्पष्ट हो जाता है कि मित्र भिन्न इच्छाओं और स्थमायोंके लोगोंको यक ही नायमें से जाना सरल कार्य नहीं है। माना कि किसी कामके छोटेने छोटे और बड़ेसे बड़े नियम यनाकर रव दिये तो भी यह काम गलीमाँति संपादित न होगा । कार्य करनेवालेको यदि दुः भी खतन्त्रता न रही तो

वह कार्य भलीमौति न यन पड़ेगा। क्योंकि यह सब जानते हैं कि इस संसारको हम यन्त्रवन् नहीं चला सकते। परिय-र्तनशील परिस्थिति और मानवी सभावका विचार करना ही होगा, उसके श्रनुसार वार्यीके उद्देश, साधन, सिद्धिकाल श्रीर सिद्धिप्रमाण पदलते जावेंगे। सारे कामोंके लिए, समस्त परिस्पितियोंके लिए, नियम बनाना शलम्मय है और मूर्फता भी है। तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि नियमों के विना फोर्ड भी कार्यकर्ता अपना काम ठीक न कर सकेगा, पर्योकि, जैसा हम अभी ऊपर कह चुके हैं; किसी भी एक मनुष्यकी विदिषे भरोसे इस संसारका रथ चलाना असंभव है: इसरे, मानव-खभावकी कमजोरियाँ सबमें होती हैं। कीनसा पुरुप विश्वासके साथ यह कह सकता है कि अमुक पुरुप अपने कर्तव्यसे तिलभर भी विचलित न होगा ? यह कीन कह सकता है कि मनोविकारोंसे प्रेरित होकर उसके काम न यगड़ेंगे या यह फिश्चिन्मात्र भी खार्थके यश न होगा ? फिर. जैसा दम ऊपर एक बार पतला चुके हैं, राज्य-सञ्चालनकी फला इतर कलांश्रॉसे वहुत कुछ शिव है। यदि राज्यका सञ्चालन अध्वी तरह न हुआ तो भी लोग राज्य छोडकर प्रवस नहीं चले जाते या एकदम वलवेका भएडा नहीं खड़ा कर देते। राजकीय बत्धनों को तौड़ना सरल कार्य नहीं है। यहे बुद्धिमान राज्य-घुरंधरके श्रभावमें भी राज्यका ह्युम नियमांके द्वारा बहुत कुछ भलीमाँति चल सकता है। पर सत्ताकी श्रपरिमितताके कारण मनुष्य मनोविकार और सार्थ-के यश शीघ्र हो सकता है। यदि रोगी और वैद्येक सम्बन्धोंका, चिकित्साके कार्यका, नियमों हारा नियंत्रण आवश्यक है तो उससे फहीं अधिक शासितों और शासकोंके सम्बन्धोंके नियं-

श्रफलातूनको सामाजिक व्यवस्था । ९२

त्रणकी मावश्यकता है। जो कोई नियम वनते हैं उनमें मज्ञप्य-के अनुभवाकी ही भलक देख पड़ती है, सारे नियम अनुभवी के आधारपर ही यनते हैं। माना कि नियमोंके अनुसार किये कार्य युद्धिमत्ताके श्रनुसार किये कार्योसे श्रधिक एक ढरेंके

होंगे. उनमें मनुष्य 'लकीरका फरीर' बनासा देख पडता है। पर हमें यह न भूलना चाहिये कि मनुष्य श्रपनी युद्धिमत्ताको, श्चिपने अनुभवोंको हो, नियमोंके रूपमें सरवित रखता है। इस प्रकार यदि नियमानुकूल राज्य-शासन युद्धिके अनुहर राज्य-शासनसे फुछ हीन दर्जेका हावे, नो भी वह इसका एक अच्हा

प्रतिरूप श्रवण्य रहेगा । श्रीर जब आदर्शकी सिद्धि इस संसा-रमें संमव ही नहीं है, तय आदर्श राज्य नहीं तो उससे मिलता

जलता राज्य अन्तर्मे हमारा व्यावहारिक आदर्श होगा। किसी भी शासनका पूरा पूरा विश्वास न हो सकतेके कारण ही नियम-नियंत्रित राज्यकी आवश्यक्ता होती है। संसारका श्रतुभव यही,यतलाता है कि किसी भी शासनका पूरा पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी भी शासनको

श्रिनियंत्रित यनने देना ठीक नहीं। इस कारण एक ऐसी सभा स्थापित की जाती है जिसमें या तो सारी जनताके थी कुछ सुख चस्त लोगोंके मतिनिधि रहते हैं और जहाँपर मत्येक मतिनिधि श्रपना श्रपना मत स्वतंत्रतासे प्रदर्शित करता है, फिर उसका धं चाहे कुछ भी हो और राजकीय तत्वोंका उसे बान हो

या न हो। वह सभा शिचित और श्रशिचित सबकी सम्मति जानने का प्रयक्त करती है और अपने निर्धयों और विचारोंको नियमां और कायदामें परिशत करती है। इसके इन निर्शयोंके अनुसार ही राज्यका सारा काम चलता है। श्रीधिक सरक्षित-नाकी रिप्टेस यह भी आवश्यक होता है कि शासनस्वधारी

समय समयपर घटलते न्हें, सदाके लिए वे ही न वने रहें। यहाँतक तो ठीक रहा । पर श्रकलात्नके समयके राज्योंमें नियमबद्दता पराषाष्ठातक पहुँच गयी थी। जब शासकाँका काम समात होता, तब विशिष्ट न्यायाधीशोंके सामने उनके

कार्योकी जॉब होती क्रोर यदि यह देख पडता कि उन्होंने किसी कायदेका उद्धांगन किया है तो उन्हें दएड होता था। जहॉपर सत्ताकारी प्रतिवर्ष चुने जायँ, निक्षित नियम-विधान हों क्रोर इनका उद्धायन करनेपर दएड हो, वहाँ किसी महान्य किए क्रपने हान, अनुभव या उद्धिका प्रयोग करनेका भीका सी कहाँ है ? वहाँपर तो इन वधनीसे भान-बुद्धि रुकेगी ही, पर

वहाँ यदि किसीन राज्य शाखका स्वतन विषेचन क्यां तो पापण्डी समका जा कर यह दरहनीय हुए विना न रहेगा। क्योंकि उसपर यह अपराघ लगाया जावेगा कि वह यहाँ के यु-कंफी कान्त राज्या कार्याया होने यह स्वांके यु-कंफी कान्त श्रान स्वांक श्रान श्राम करने श्रान स्वांक स्वांक स्वांक श्रान स्वांक श्रान स्वांक श्रान स्वांक श्रान स्वांक स्

पादन तत्योंके आधारपर करनेका मयत झवरय किया है, पर यह सत्य है कि आधेन्सके नियमयद प्रजातत्रके हाथों श्रपने ग्रुठ सुकरालको मृत्यु हुई देख कर स्वतनद्वान और बुद्धिको श्रपरिमित संचाकी श्रावश्यकता उसे श्रवश्य सुभी होगी।

ग्रपरिभित सत्ताकी श्रावश्यकता उसे श्रवश्य सुभी होगी।
श्रफलावृनके अपरिभित और श्रतियनित राजकीय सत्ताके
सिद्धान्तपर ऊपर हमने जो जो श्राचिप किये है, वे उसे सुग्र
भी सुभे विना न हो। श्रन्तमें उसे भी माना पड़ा है कि

नियमों के विना राज्यके काम ग चलेंगे। खय उसे भी नियमों, प्रजामतों, राज्यसधटनां तथा प्रत्येच ससारके घोरे धीरे किये जानेताले अशास्त्रीय कार्योंके सामने कुकता पडा है। अब उसे भी लोगोंको पुराखियता और रूढिको कुछ मान देता ५४ अफ्लानूनकी सामाजिक व्यवस्था । पढा । इसमें श्राध्यर्थ करनेकी कोई बात नहीं हैं । कानून श्रार

नियमींके अभावमें मनुष्य अपनी युद्धिसे काम लेता है। पर उनके रहनेपर उन्होंके अनुसार कार्य वरने श्रीर करवानेकी श्रावश्यकता प्रतीत होती है। यदि प्रस्थेक व्यक्तिको कानून श्रोर नियमोंके विरद्ध कार्य करनेकी खत बता रही तो पहले बतलाये अनुसार 'अधेर नगरी' का साम्राज्य प्रस्थापित हुए विना न रहेगा। उस समय सार्थमा जो सम्राम उपस्थित होगा उसमें समन्त समाजका सहार हो जावेगा। फिर, यह भी सारण रखना चाहिये कि जहाँ राज्य-सचालकोकी सरया यथेष्ट होती है, वहाँ उन सबका एकसा झानवान, बुद्धिमान श्रीर विकारहीन होना श्रसमा है। इससे वेहतर है कि राज्य संचालक नियमों के अनुसार चलें। कानून छोर नियम आदर्श का स्थान नहीं ले सकते, पर ये बुद्धि और अनुभाव सार होते हैं, इसलिए नियमवद्ध शासन आदर्श शासनके बहुत पुछ नजदीक पहुँच सकता है। खेदकी वात है कि इस ससारमें श्रादर्श शासनकी स्थापना नहीं हो सकती। पर उसके निकट पहुँचनेवाला यदि कोई शासन हो सकता है तो वह अच्छे नियमीके अनुसार सचालित शासन ही है। शासकांका अवि श्यास होनके कारण तथा आदर्श शासन समय न होने नारण

आद्य शासनका स्थापना नहा हा सकता। ए उर्चन कार एवं जनेवाला यदि कोई शासन हो सकता है वो वह अच्छे नियमींके खनुसार सन्नाणित शासन हो सकता है वो वह अच्छे नियमींके खनुसार सन्नाणित शासन हो है। शासने कार श्राप्त शासन समय न होने गारण नियमप्रक राज्योंकी स्थित होती है, परंजु इसके लिए उपाय ही क्या है? माना कि उसमें मुरा फम और कह अधिक हैं, स्वत्त विचार और स्वतंत्र मुहिक्के लिए वहाँ विशेष स्थाप गई। है, योग्यतम सोगॉके शयम राज्यपुत्र नहीं रहते, पर इतना तो होता है कि यह राज्य स्थापी रहता है। इसी हिस्से विध आदरावान होता है कि यह राज्य स्थापी रहता है। इसी हिस्से विध आदरावान होता है। अगले नाममें हम देवींगिक अपलानने नियमप्रक राज्यपी आवश्यकता पहाँ तक मानी है।

चौथा भाग । ⁴लॉन' नामक ग्रंथका विवेचन ।

पहला अध्याय ।

इस ग्रंथके सामान्य तत्व।

ग्रीसमें प्राचीन कालसे लोगोंकी पैसी धारखा रही है कि "लॉज" नामक प्रंथ अफलात्नकी मृत्युके एक वर्ष वाद उसके एक शिष्य द्वारा प्रकाशित हुआ। कदाचित् यही कारण है कि यह प्रन्य कई सानीन खरिडत जान पड़ता है और उसमें फई-खानों में असंगति भी देख पड़ती है। ध्रफलात्नको इस धंधकी कल्पना फदाचित् ई० पू० ३६१ (वि० प्० ३०४) वर्षके लगमग स्भी हो परन्तु अनेक वार्तासे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि इसकी रचना उसने अपनी आयुके अन्तिम दश धर्पोमें की थी। इसमें बुद्धावस्थाको निराशाकी स्पष्ट छाया देख पड़ती है। बह समभने लगा था कि "मनुष्य श्वियके हाथको फठपुतली मात्र है", "ईश्वरके सामने मनुष्य कोई चीज नहीं है।" विवे-चनरीलीमें बुद्धावस्थाकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है । यार बार यह अपने विपयको भूलासा जान पड़ता है, पुनरुकियाँ बहुत हैं और कई सानीपर परस्पर असंगत कथन या सिद्धान्त हैं । विवेचन नाम्मान्न हे लिए संवादात्मक है, वास्तवमें वह एक ही व्यक्तिके व्याख्यान सा जान पड़ता है) प्रारंभमें तो उसका विवेचन वहुत हो शिथिल है, पर आगे चल कर अञ्झा हो गया है और वहाँ अफला कि विचारीकी जैंची उड़ान भरपूर देख पडती है।

प्रथके नामकरणसे ही हम श्रकलातूनके विचारोंके परि-वर्तनका पता पा सकते हैं। इसके पहले, व्यक्तिगत बुद्धिके

स्वतंत्र-शासनमें उसका पूर्व विश्वास था। हाँ, इस वातकी आवश्यकता तो यह सदैय मानता रहा कि यह बुद्धि उचित शिचा द्वारा अवस्य निकसित की जावे। इस प्रकार विकसित होनेपर उसपर किसी प्रकारका नियत्रण न रहता चाहिये। उसे इस बातकी आशा थी कि बुद्धिका इतना अपेक्णीय विकास हो सकता है। परन्तु जब सायरेक्यूसमें दो बार यह किसी न किसी कारणसे विफल हुआ, तब उसे अपनी श्रादशं व्यवस्थाका स्वरूप धोडा वहुत बदलनेकी श्रायस्य कता जान पडने लगी। फिर वह अपने मनमें प्रध करने लगा कि यदि श्रादर्श दार्शनिक राजा नहीं बनाया जा सकता, जो कायदे कानूनके विना स्वतंत्रतया अपनी बुद्धिके अनुसार शासन करे, तो क्या खुद कानूनको दार्शनिक रूप देना समय नहीं है जो सब देशोंमें एकसा प्रचलित हो सके ? उत्तम प्रकारका शासन समय नहीं तो न सही, उससे मिलताजुलता मध्यम प्रकारका शासन तो सापित हो सकता है। प्रत्यस शासककी ग्रंबि द्वारा दर्शनशास्त्र व्यवहारमें नहीं आ सकता तो न सही, दर्शनशास्त्र मुलक नियम विधान द्वारा तो दर्शन शासका व्यवहार हो सकेगा। प्रत्यन नहीं तो क्यत्यन रीवि से उसका उपयोग होगा ही। हाँ, इसमें यह आवश्यकता अवस्य येदा होगी कि निर्क्य ६कतत्रके स्पानमें एकतत्र और लोकतनना, धनी और निर्धनाका. मिथ राज्यशासन प्रसापित करना होगा। इस प्रकार, मिश्र शासन सघडनका नियमबद्ध राज्य ही उसके श्रन्तिम कालकी प्रधान कल्पना धन पैठा । यह आदर्श और व्यवहारके पीचका मार्ग है। इसमें पर यान और यह है कि श्रीसकी मूलभूत नियमीकी शासन प्रणालीका भी समावेरा है। बादर्शके व्यवहारमें आनेकी आशा

नहीं रही, तो ब्यवहारको ही आदर्शके अनुरूप पनानेका प्रयत्न करना चाहिये। यस, यही इस श्रंयका उद्ग है। परन्तु इतनेसे ही उसके सिद्धान्तोंने वड़ा परिवर्तन हो

गया है। इससे उसके राजकीय सिद्धान्तींके दो भाग यन गये। पहलेमें उनका आदर्श सक्य है-उसमें पूर्ण सतंत्र शादशे दार्शनिक शासक है। दूसरेमें उनका व्यवहार्थ सहप है-यहाँ 'नियम-विधान के रक्तक' हैं। जो उसके 'नीकर' हैं या यह कहो कि जो उसके 'गुलाम' हैं। परन्त इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि ये दो आदर्श परस्पर-विरोधी हैं; नहीं, वे परस्पर-संगत हैं। पहला आदर्श सदेव पूर्णादर्श वना रहा, उसमें तिलमात्र भी अन्तर न हुआ। दूसरा आदर्श भी आदर्श ही था पर पहलेसे कम दर्जका, तथापि व्यवहार्य था। 'पोलि-टिकस'में ही, जैसा हम देख चुके हैं, नियमोंकी आवश्यकताको श्रफलातून मानता सा देख पड़ता है। यहाँ यह भी देख पड़ता है कि वह मनुष्य-समाजके भिन्न भिन्न अंगीके मिथ्र शासन-संघटनकी उपयोगिताको भी स्वीकार करता है। उसके इन विचारोंको सायरेक्यूसके श्रानुभव तथा तस्कालीन इतिहासने और भी आये बढ़ायां और उन्हें पूर्ण विकसित कर दिया। 'लाज' का विवेचन पारंभ करते समय हमें यह न भूलना चाहिए कि समाजके विना व्यक्तिका नैतिक विकास नहीं हो

चाहिए कि समाजके विना स्पक्तिका नैतिक विकास नहीं हो सकता—च्यक्तिके विकासके लिए समाज नितांत आयरपक्त हैं। और समाजके लिए शासन-व्यवस्थाकी आयहपकता है— समाजके भित्र भित्र हांगीको एकत्र यनाये रजनेके लिए उचित प्रकारकी शासन-व्यवस्था चृहिये। यानी व्यक्तिगत नैतिक विकासके लिए शासन-व्यवस्थाकी आयरपकता है। यदि पूर्ण सतंत्र निरंकुछ दार्गनिक शासकोंकी शासन-व्यवसा नहीं 300

खापित हो सकती, तो उसका शासन नियम-विधान हारा होना आवश्यक है। इसलिए नियम-विधान बनानेवालेको यानी ध्यवसापकको परिपूर्ण नीतिकी कल्पना जाननी चाहिये। हम देख चुके हैं कि 'रिपिन्तिक' में नीतिका अर्थ 'न्याय' या 'धर्म' है और इस 'त्याय' या 'धर्म' का अर्थ खगुवातु-सार कोशलपूर्वक कर्मानुसरण है। इसलिये यहाँ मिछ मिल लोगांके भिन्न कार्योका । परिपूर्ण विमाजन हो खुका है। जो शासनका काम करते हैं, उन्हें साधारण सामाजिक वार्तो-से कुछ करना नहीं है, जिन्दें उत्पादक काम करना है उनका शासनकार्यमें कुछ भी हललेप नहीं है। एक शोर शासक श्रीर रदाकजन हैं जिनका कोई निजी धन-दृत्य या पत्नी-पुत्र नहीं हैं, तो दूसरी श्रोर उत्पादक जन है जिनका घर-तार श्रीर माल-मसा सब कुछ है पर जिनका शासनपर कुछ भी अधिकार नहीं है। वहाँ पर 'धर्म' के आनुपंतिक गुणुके सक्रपमं, बुद्धिमत्ता और तेजिखताके सिया, शातमसंयमका भी उल्लेख हैं। शातम-संपनका अर्थ है यासनाको बुद्धिसे द्याना । इस कारण 'रिप-म्लिक' में इस बातको धावश्यकता बतायी गयी है कि बास-नाप्रधान उत्पादक वर्गपर युद्धिप्रधान शासक पर्गका अधि-कार होना चाहिये। इसलिए यह यह सफते हैं कि जिस मकार आत्मसंयम द्वारा व्यक्तिगत भनमें वासनापर बुद्धिका अधिकार खापित कर हम 'समता' @ या 'साम्म' खापित

क 'समता' या 'सार्य' श्रीसद्भागहोताका राज्य है और हमने उसका उसकि क्योंमें उपयोग किया है। अकलानुके स्थानका योग उसकी माठी मों वि होता है। गील-शाठ्योंपर यह स्पष्ट ही है कि उसके मानी ऐसी स्थितिका योग होता है कि विसर्व कियी माराठे विकासिक मार्ग गर्सी है और इसल्प्टियन इपर उधर चाहे जैसा शाहीलिक नहीं होता।

करने हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा राज्यमें घासनाप्रधान लोगों-पर बुद्धिप्रधान लोगाँका शासन स्वापित कर वहाँकी जनतामें 'समता' या 'साम्य' सापित करते हैं । श्रतः शात्मसंयम एक पेसा गुण है जिससे किसी.समाजके समस्त लोगॉमें समस्तिति भाषित होती है-शान्तता, एकता, सकर्मामिरतता स्थापित होती है। ऋफलावृतका जुलाहेकी युनाईका उदाहरण लेकर हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा खमाज कपी पेसा वस तैयार होता है जिसमें कोई खत बानेमें तो कोई तानेमें लगा इहा है, पर जिसे अलग अलग करतेसे उसका कुछ भी उप-योग नहीं रह जाता। सप पुतांकी यथास्थान नियतिसे ही मुंदर पद्म तैयार होता है। वस, यही आतमसंयमका गुण 'लॉज' मन्यका आधारमूल गुण है। 'रिपन्लिक' में 'खगुणा-बसार कर्म' यानी 'धर्म' का प्राधान्य है तो 'लॉज' में भिन्न भिन्न तत्वोंको, भिन्न भिन्न अंगोंको, सुसंगत करनेवाले, समस्पितिमें रजनेवाले 'आत्मसंयम' की प्रधानता है। यहाँ जीसे 'धर्म' में अन्य सारे ग्रण समाविष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार यहाँ 'क्रात्मसंयम' सब गुणांका राजा वन बेटता है और समको अपनेमें समस्विष्ट कर लेता है। जबतक मनमें, वैसे ही राज्यमें, समस्थिति नहीं रहती तवतक युद्धिमत्ताले कुल्न्नहीं वन सकता। छोर समस्यिति भारमसंयमपर श्रवलंबित है। रसलिए युद्धिमत्ता श्रात्मसंयम

आत्मसंयमपर अवलंबित है। रेस्तलिप बुद्धिमचा आत्मसंया पर अवलंबित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किं बुद्धिमचा भी आत्मसंयमसे विदा होती हैं और वह सम-स्थितिको वहिन है। इसी प्रकार साहस और न्याय (या घर्म) आत्मसंयमपर अवलंबित है। सार्चाग्र यह है कि किसी भी ग्रुणको ग्रुणानिधान पानेके लिए आत्मसंयमको आवश्यकता

है, आत्मसंयमके विना बुदिमचा, साहस, आदि गुणीकी संभावना ही नहीं हो सकती। वह केवल सर्व गुणोंका राजाही नहीं किन्त स्वयं स्थातंत्र्यका सार है, क्योंकि आत्मसंयमके विना वासना वृद्धिके अधीन नहीं होती और जबतक वासना बुद्धिके अधीन नहीं होती तबतक स्वतंत्र आवरण संभव नहीं है-जयतक मनुष्य शुद्ध बुद्धिके अनुसार आचरण नहीं करता तयतक यह नहीं कह सकते कि यह स्वतंत्रतापूर्वक आचरण करता है। यह स्पर है कि बुद्धिकी प्रेरणाके चनुसार जयतक कोई स्थतंत्रतापूर्वक आवरल नहीं करता, तयतक सदाचारकी संभावना नहीं है। यासनाके अधीन होनेपर मनुष्यकी योद्धिक स्यतंत्रता नहीं रह जाती और वह पर्णतया अपनी कुमवृत्तियोंके अधीन हो जाता है। अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफलादन किस कारणसे आत्मसं-यमको ऐसा सर्वप्रधान गुण मानता है कि जिससे व्यक्तिगत मन और राज्यमें समस्थिति बनी रह सकती है।

ज्यस्क वियेवनसे स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवस्थापक किसी राज्यमें आत्मसंयमका गुण पैदा करना बाहता है तो उसे तोन वाते सिद्ध करनी होंगी—जिस राज्यकि लिए वह तियम-विधान बनावेगा (१) उसका स्थान होना आवश्यक है, (२) उसमें पूर्व पंतता होनी चाहिये और (2) उसमें उन्हें स्वरंब होनी चाहिये। इस मकारका राज्य 'रिपिकक' के राज्यसे मिन्न होगा। आत्मसंयमका यह मतलब नहीं कि यहाँ पूर्व अमयिमाजन हो। वहाँक ज्ञासकिको राज्यिय अधिकार तो रहीं हो, पर सामाजिक अधिकार तो रहीं हो, पर सामाजिक अधिकार तो रहीं हो, पर सामाजिक अधिकार ते होंगी। उत्तरिकार अधिकार की रहींगी। उत्तरिकारी जी यही बात सामु होगी—उनके निजी सादार और धन-प्रमन्ध

रहेंगे ही, पर अपने शासकों के कार्मों ने उनका भी हाथ रहेगा और वे इसके लिए अपना मत दे सकेंगे। हाँ, यहाँ भी यह यात रहेगी कि लोग कभी कभी एकत्र मोजन किया कमेंगे। अमियमाजनकी सहफारिताले जो एकता पैदा होगी यह यहाँ न रहेगी, पर आत्मलंयमके कारण परस्परमें सहातुभूति रहेगी और इस कारण उसमें भी एकता यनी रहेगी और यह एकता अधिक स्थापी होगी क्योंकि इसमें मनुष्यकी स्था आवश्यकताओंका समायेग है।

यदि हम आत्मध्यमको सर्व प्रश्लोका राजा, सर्व गुलांका

पूर्ण विकसित सकप, मानते हैं तो यह स्पष्ट है कि जिंस राज्यका आधार कोई अन्य गुए है वह राज्य मूलवें ही ठीक न होगा। उदाहरणार्थ, जिस राज्यमें साहसका प्राधान्य है और युद्ध ही जिसका एकमात्र उद्देश है, वह भ्रष्ट राज्य ही होगा। "युद्ध-प्रियालुके लिए शान्ति एक निरर्थक शब्दमात्र है, सारे राज्य यिना युद्धकी घोषणा किये एक दूसरेसे युद्ध ही फरनेमें ज्यस्त हैं और यह युद्धावस्था सतत जारी है ॥" इस चाक्यको पढ़कर हमें चाणक्यके सिद्धान्तका सारण हो श्राता है। अस्वयके मनमें यही प्रधान यात देख पड़ती है कि पाल-पालके राज्योंमें कभी मित्रता नहीं हो सकती, वे सदैव एक दूसरेके परमशत्रु यने रहेंगे । यह सिद्धान्त ठीक हो या न हो, पर यह बात तो पूर्णतया सच है कि शान्ति-स्थापनाकी दुहाई देकर एक बार युद्ध करना शुद्ध किया ती शान्तिकी स्थापना तो एक बोर रह जाती है, युद्ध ही उस राज्यका मुख्य उद्देशहो जाता है। फिर राज्यके सारे कार्य युद्धके निमित्त समर्पित हो जाते हैं, विजयके पीछे शबुकी समस्त मलाईका ख्याल भूल जाता है। समस्त संसारके

श्रफगातृनकी सामाजिक व्यवस्था । इतिहासने यही यात दर्शायी है और सभी हालके यूरोपीय महायुक्ते भी इस वातकी पूरी पूरी पुष्टि की है। युक्तीतिसे

साहस पैदा हो सकता है, पर साहस केवल एकदेशीय गुण है और विना श्रात्मसंयमके वह पंगु हो जाता है। साहसी स्रोग मने ही विना चूं-चाँ किये वहुतसे कप्ट सह सकें, पर यदि

१०४

उन्होंने श्रात्मसंयम नहीं सीता है तो समय पड़ने पर वे चाडे जिस विकारके अधीन हो सकते हैं। यदि किसीको युद्ध हीं प्रिय है, तो उसे इसके लिए स्वयं राज्यके मीतर यथेए अगसर मिल सकता है। "स्वयं राज्यमें बस्तुतः बहुतसे युक्षंका सामना हो सकता है जिनके लिए धारमसंयममूलक साहसकी ही नहीं बरन युद्धिमचा और न्यायकी भी वड़ी आयश्यकता है। सत् और असत्का सदासे युद्ध चल रहा है। इसके लिए अन्य सधे गुणीके समान सधे साहसकी द्यायश्यकता है, क्योंकि इन युद्धोंमें विद्या और अविद्याया तथा सामाजिक न्याय और अन्यायका सामना होता है। प्रश्वेक राज्यको चाहिये कि वह वाहर दृष्टि फैलानेकी अवेला अन्तर्रिष्ट होकर देखे, विजय और विश्वंस पर वह कम और यास्तविक शान्तिपर तथा आत्मसंयमसे पेदा होनेजाली सम-सितिसे स्वापित होनेवाले स्वायी मेलपर श्रधिक ध्यान दे।" युद्ध तो यास्तवमें समाजकी रुम्ए दशाका निदर्शन है। जो राज्य युद्ध-नीतिपर चलता हैं, यह अपने इस कामसे यह धनलाना है कि में रोगी और अर्थ हैं। जिस प्रकार कोई पुरुप पूर्णावस्थाको पाये विना असत्के परिशामीसे नहीं वच सरता, उसी प्रकार राज्य यदि पृरिपूर्ण पर्व समुप्रत है तो उसमें मुख श्रीर शान्ति बनी रहेगी श्रीर यदि यह युरा है तो उसे भीतर-बाहर सदेव युद्धसे सामना करना पहेगा। फिर्

यह सरण रखना चाहिये कि युद्धका प्रारंभ तो युराईसे होता ही है, पर युद्ध-फालमें भी हमारी कोई भलाई नहीं होती। हम युद्धकी शिक्ताश्रॉकी चाहे जितनी याते करते रहें, पर सच पात तो यह है कि उससे फुछ भी वास्तविक शिदा नहीं मिलती । हमें यहाँपर इंग्लेएडफे सुविषयात प्रधान मंत्री रावट वालपोलकी एक प्रसिद्ध उक्तिका सरण होता है। उसका सदा यही कहना रहा कि युक्से कोई लाभ नहीं होता, युक्के समयमें तो हानि होती ही है, पर युवके अन्तमें भी कुछ कम हानि नहीं होती। गत यूरोपीय मह्ययुद्धने श्रफलात्न शीर रावर्ड यालपोलके लिखान्तको सत्य फर दिखाया है। पर्रत यह सरण रजना चाहिये कि अफलातून चाहे जिस शर्तपर शान्ति नहीं चाहता श्रीर न यह यह धी मूला है कि प्रत्येक राज्यको वाहरी राज्यसे कुछ न कुछ वास्ता पड़ता है और इसलिए युद्धकी संभावना है अवश्य । इसीलिए उसने यह कहा है कि दुर्ग-रचनासे राज्यके सीमा-प्रान्तकी रहा करनी चाहिये और उसकी रचाके लिए प्रत्येकको कटियद होना चाहिये—इतना ही नहीं, यह सेवा किये विना निर्वाचनफा मता-धिकार किस्बेको त मिलना चाहिए, सारे नागरिकोंको (समस्त स्त्री पुरुषोंकों) महीनेने एक दिन युद्ध-क्षेत्रमें उपस्थित होना चाहिये। हाँ, ग्रतं यह रहे कि युद्ध वास्तवमें केवल आत्म-रचाके लिए किया जाय।

भ्रव हम देख चुके कि अफलात्तर्क 'लॉज' के राज्यको' स्वरूप क्या है और अह जान चुके कि इस राज्यको क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये, किन भूलोंसे उसे यचना चाहिये और किस आदर्शको भ्रपनामा चाहिये। हम यह भी वतला चुके हैं कि इस राज्यका मुलाधार दार्शनिक अफतान्नको सामाजिक व्यवस्या ।

FoE

नियम-विधान है, वह दार्शनिक नियम-विधानगर स्थित है। इससे यह स्पष्ट होगा कि उस राज्यका उद्देश उसके नियम-विधानमें संनिहित होना चाहिये। इसलिए अब हम यह देखेंगे कि अफलातुनने नियम-विधानकी आवश्यकता, उत्पत्ति,

विस्तार और प्रभुत्वके विषयमें का का का है। नियमविधानके वारेमें अफलात्नने कहा है कि यह

मतुष्यको सम्बताका परिचायक है। वह मतुष्यकी विशेषता है, सिद्गोंसे मतुष्यने जंगली अवस्थासे ऊपर उठनेका जो दींगे प्रयव किया है इसकी वह देनगी है। उसकी आवश्य-कर्ताक मुख्य हो बराया है। यहला कारण यह है कि हमारी व्यक्तिगत युद्धि इतनी बड़ी-चड़ी नहीं हो सकती कि वह सामाजिक जीवनको सब आवश्यक बाताको जान सके। दुसरे, यदि यह भी संभव हो कि हमारी व्यक्तिगत बुद्धि इन आवश्यक बाताको जाननेके लिए समर्थ हो, तो भी हमारा व्यक्तिगत मन उन आवश्यक बाताको अनुसार चलनेके लिए न तो समर्थ है सकता है। यानी नियम-विधानकी आवश्यकत पहले इसलिए हैं कि वाहता है। यानी नियम-विधानकी आवश्यकत पहले इसलिए हैं कि अवदितको हम व्यक्तिप्रमें जाननेका श्रयक्त इसलिए हैं कि अवदितको हम व्यक्तिप्रमें जाननेका श्रयक्त है और व

सामाजिक हित है। सर्व-सामान्य-हित होनेके कारत उससे हम सब समाजमें बंध जाते हैं और इस प्रकार वंध कर उस सबसानमें बंध जाते हैं और इस प्रकार वंध कर उस सबसानमें बंध कार के सबसानमें हो। इस प्रकारके बंधनसे हो हम प्रपना तिज्ञी बालिगत हित सिव कर सकते हैं। होगानों यह सुनम असना समाजान पित कर सकते हैं। होगानों यह सुनम असन प्रवास्त्रक है कि व्यक्तिगत हितकों सिद्धि होनेक सिय यह सायस्यक है कि सबसान सबसानम्बरिवनी सिद्धि परिसे करें। इसी

हमपर प्रवट हो जाय। हम जिल हितके पीछे लगे हैं यह

कारण मनुष्य-जीवनके लिए नियमविधानकी अत्यंत आवश्य-कता है और वही हमारी सभ्यताका परिचायक है। दूसरे, हमारे शालसी मनको नियमविधानकी प्रेरणाकी आवश्यकता होती है। विना इस प्रेरणाके हमारा व्यक्तिगत मन उचित दिशामें चलना ही नहीं चाहता। लोगोंको सर्वसामान्य-हितका शान रहा तो भी वे नियम-विधानकी प्रेरणाके विना निजी संक्षचित हितकी साधनामें ही रत रहेंगे। फहा जा सकता है कि यदि कोई ऐसा हो सका कि उसे सर्व-सामान्य-हितका सरपुर ज्ञान हो और उस प्रकार चलनेकी उसकी मनः प्रवृत्ति भी हो तो उसे नियम-विधानकी आवश्यकता न रहेगी। परि-पूर्ण युद्धिके ऊपर कोई नियमकी व्यवस्था नहीं हो सकती। वास्तविक स्वतंत्र मन सदा सर्वोच्च बना रहेगा, वह किसीके अधीन नहीं हो सकता। परन्त यह सब खयाली पुलाव है, केवल मनकी फल्पना है, मनुष्यका ईध्वर बनने जैसी वात ही है। वेसी परिपूर्ण बुद्धिका पाना करीय करीब असंभव है। इसलिए उससे कम दर्जिकी यात यानी नियम-विधानकी आय-प्रयकताको स्वीकार करना ही होगा । हम यह मानते हैं कि नियम-विधान स्वतंत्र बुद्धिकी समता नहीं कर सकता और प्रत्येक अवस्थाको आश्यकताको पूर्ति भी उससे नहीं हो सकती, पर जब उसः स्वतंत्र परिपूर्ण बुद्धिको संभावना इस जगत्में है ही नहीं, तय "संभाव्य और व्यवहार्य यातको (यानी तियम-विधानको) हमें शिरोधार्य करना ही होगा। किर यद्यपि यह सत्य है कि नियम-विधान खतंत्र वृद्धि-

कर यद्याप यह सत्य होका नियमप्रयान स्तर अध्यक्ष को परापरी नहीं कर सकता, तक्षापि यह तो मानन ही होगा कि वह सतंत्र , बुद्धिको उपज है। नियम-विपानसे प्रत्येक सम्भारम प्रश्न हत्त नहीं हो सकता तथापि उतका सकप सर्व-

अफलानुनकी सामाजिक व्यवस्था । ध्यापी अवश्य रहता है। उससे सारे जीवनका नियंत्रल होता है। जीवनकी बहुत ही कम ऐसी वार्ते हैं जिनपर उसकी

सत्ता नहीं चलती। जन्म और मृत्यु, विवाह और विच्हेद,

70%

सम्मान और अपमान, दण्ड और पारितोपिक, सदाबार और दुराचार, शादि समस्त वार्ते उसकी शासन-परिधिमें संमिलित हैं। यदि किसी यातपर वह श्रधिकार नहीं चलाता तो उसका कारण यह है कि बातें इतनी छोटी और खदम हैं कि उनको कानूनसे यद करना ठीक नहीं है, उनके विषयके फानून माने न जा स्केंगे, शत्युत लोग उन्हें यहुत शीम तांपने लगेंगे। इन विषयोंमें लोगोंको खतंत्र होड़ देना ही

तंत्रतासे कर सके । यदि यहाँ किसी प्रकारका कायदा हो सकतो है, तो यह है व्यवहारका । व्यवहारसे मूल विपयोंके कानूनके अभावकी पूर्ति हो जाती है-उनके लिये व्यवहार ही कायदा है। व्यवहार मानों फानूनकी इमारतकी दीवालमें छोटी छोटी पत्यरोंका काम देते हैं। उनके बिना कानूनकी इमारत बहुत दिनतक न टिक सकेगी । इसलिए कानून बनाते समय

सर्वोत्तम है। ताकि ये व्यवहारके श्रनुसार अपना वर्ताव स-

च्यवसापकको स्यवहारकी रीतियाँका विजार करना ही पड़ता है। कानून और व्यवहार परस्पर सम्बद्ध हे-एकके विना दूसरेका काम नहीं चल सकता। कानून और व्यवहारका परंस्पर सम्बन्ध और एक रीति-

सं जाना जा सकता है। पहले पहल व्यवहार ही कानूनका काम देता है। घीरे घीरे जब व्यवहारको रातियाँकी गुत्यी कन जाती है, रीतियाँ लोगोंकर स्वय नहीं रहतीं, या एक ही विषयकी अनेक रीतियाँ देज पड़ती हैं, तब कुछ रीतियोंको निश्चित करना पड़ता है, कुछ रीतियोंको कानूनका रूप देना

पड़ता है। इसी तरह कातूनकी, नियम विधानकी, उत्पत्ति होती है। फिर ज्यों ज्यों क्षीवनके प्रश्न बढ़ते जाते हैं, त्या त्यां श्रानेकानेक कातून वनते जाते हैं। विना आवश्यकताके कातून नहां वन सकता, बिना समाजके यह श्रावश्यकता नहीं पैदा हो सकती श्रीर बिना राजकीय शक्तिके कातून सित नहीं रह सकता।

परन्तु जहाँ राजकीय शक्तिकी एक्सता नहीं है, जिस राज्य-में पक दल राज्य करता है तो दूसरा दल उसका हुकम मानता है, वहाँ कायदेकी वास्तविक सत्ताकी स्वापना नहीं हो सकती, घहाँ कायदेकी सर्वोच प्रभुतानहीं स्थापित होती। उदाहरणार्थ, जहाँपर लोकतंत्र स्वापित हुआ सा जान पड़ता है वहाँ वास्तव में एक दलके लोग दूसरे दलपर शासन करते हैं। शासन-सूत्र-धारी दल समभता है कि लोक यानी प्रजा हम ही हैं और पेसा समभकर वह दल कायदे बनाया करता है श्रीर इस प्रकारके कायदोंसे वह आत्महितकी सिद्धि करता है। वहाँ परकायदेसे सार्वजनिक हितनहीं, वरन् अधिकारा कढ़ शासनके हितकी सिद्धि होती है। यहाँ यही देखा जाता है कि श्रधि-कारियोंके अधिकार निविध वने रहें। परन्त जहाँ कानुनकी वास्तविक प्रमुता रहती है, वहाँ ऐसी यात नहीं रहती। वहाँ कानून सर्वोध रहता है, श्रीर सारी वार्ने उसके श्रनुसार की जाती हैं, शासन-संघटन भी उसी प्रकार किया जाता है। यहाँ पर सबके लिए एक फ़ानून रहता है और उससे सबके हित-की सिद्धि होती है। इसी अवसामें राज्य सायी हो सकता है. श्रन्यथा उसका विनाश श्रवश्युम्भावी है।

ऊपरके सिद्धान्तसे यह भी सिद्ध होगा कि नियमविधान की सर्वोचता वनी रहनेके लिए उसका ग्रपरिवर्तनशील वना-

रहना, उसमें किसी प्रकारका रहोबदल न होना, आवश्यक है। इसके लिए अफलाद्नने कुछ मूलमूत विधान (कानून) की कल्पना की है। यह कानून पेसा होगा कि जिसके अन्-सार शासकोंके सारे कार्य चलेंगे और जिसके अनुसार लोग भी अपना जीवन वितावेंगे। उस समयके यूनानमें इस मूल-भूत नियमविधानका सिद्धान्त पहिलेसे ही प्रचलित था। अफलातूनने उसे और भी अधिक बढ़ा दिया। तथापि उसे यह स्वीकार करना पड़ा है कि इस मूलमृत नियम विधानमें भी समय समय पर फेर बदल करने पड़ेगे। इसके लिए उसकी यह स्चना है कि नियम-विधानके रचक उसकी केवल रत्ता ही न करेंगे किन्तु आवश्यकतानुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन भी करेंगे। परन्तु वह राज्यस्थापनाके प्रारमा-कालमें कुछ ही समयतक हो सकेगा। वादमें उसमें तबही परिवर्तन हो सकेगा कि जब समस्त न्यायाधीश और समस्त लोग देववाणीकी अनुमति लेकर परिवर्तन करनेके विषयमें प्रकारत होंगे। शिकाके नियमोंने परिवर्शन न होने देने पर श्रफलात्तने खुव जोर दिया है। परिवर्तनकी आवश्यकता माननेपर नियम-विधानमें परिवर्तन कर्तुके शहर्य पर ही उसने सारा जोर दिया है। परन्तु जब हम अफलात्नकी धनाई हुई कानूनकी मूमि-काओंका विचार करते है तव कानूनकी टड़ताके उपरि-

परन्तु जब हम स्थाप्तात्वाचा तनार हुए कानूनका सूम-काओंका विचार करते हैं तैय कानूनकी इट्टाके उपरि-तिक्षित सिद्धान्तका सकपसीम्य हो जाता है। व्यवधापकको चाहिये कि यह मत्येक कानूनके साथ उसके तत्वांका विवेचन करनेवाली सूमिका जोड़ दें। उसमें वह लागांपर यह बगट कर दें कि इस कानूनका पालन करना क्यां आवश्यक है। इससे सोग उसे अवस्य मानेंगे।स्त्रतंत्र युद्धिको आहा मानना आय- प्रक है, पर लोग बहुधाकार्य-कारण जाननेकी इच्छा करते हैं। इसलिए यदि लोग यह जान सके कि हमें इस कृत्यदेका पालन पर्यो करना चाहिये तो फिर उसके पालनके लिए उनपर जुबर्वहर्ता फरनेका मीकृत न श्रायेगा। इसी अकार लोगीकी नीतिकी वास्तविक विद्या मिलेगी और उनका नैतिक विकास हो सकेगा। जुबर्वहर्तासे यह काम न होगा जो, कार्य-कारण समझ कर, सब्ये दिलसे कृत्यदेका पालन करनेके होगा। इस अकार ही कृत्युनके पालन करनेकी बहुखी लोगोंमें पदा होगी और यह स्थायी बनी रहेगी। समझ-उपवस्थाके स्थायित्य-का आधार वल नहीं, किन्तु हिला होगी चाहिये। तमी समझ-उपवस्थाके स्थायित्य-का आधार वल नहीं, किन्तु हिला होगी चाहिये। तमी समझ-उपवस्थाका वालविक हेतु विद्य हो सफता है।

इन तत्वांका समावेश न तो निरंकुण पकरंत्रमें हो सफता है और न लोकतंत्रमें हो । उसके लिए चाहिये मिश्रराज्यसंघ- दन । अफलात्त्रने अपने ढंगसे दिलहास और दंतकथाका उपयोग कर यही लिखान्त्र निकाला है कि ज्यवहारमें निरंकुण पफतंत्र अथवा लोकतंत्रसे मिश्र राज्यसंघटन कहीं अधिक अञ्चा होता है। इसमें उपरिलिखित ज्यावहारिक तत्वोंका समावेश हो सुकृत्यु है और सबके हितकी सिद्धि हो सकती है। निरंकुण पकरंत्र और प्रजातंत्र दोनों दोपपूर्ण हैं, यथि दोनों में कुछ कुछ गुण भी हैं। लोकतंत्रमें स्वतंत्रता अधिक दहती है, पर वहाँ अजलोग विश्व चन जाते हैं। निरंकुण पकरंत्रमें स्वतंत्रता अधिक रहती है, पर वहाँ अजलोग विश्व चन जाते हैं। किरकुण पकरंत्रमें स्वतंत्रता अधिक रहती है, पर वहाँ अललोग विश्व चन जाते हैं। किरकुण पकरंत्रमें स्वतंत्रता अधिक रहती है, पर वहाँ अललोग विश्व चन जाते हैं। किरकुण पकरंत्रमें स्वतंत्रता प्रचारित रहती है, पर वहाँ अलिका राज्य स्थापित हो सकता है, यथि यह मयल देवनेमें कम आता है। इसलिए यह किसी पुज्यसंघटनमें दोनोंका मिश्रण किया जा सका-जासककी स्वतंत्र हुद्धिका उपयोग हो सका और लोगोंकी स्वतंत्रता मिल सकी वो वहाँ माईचारेका भाव और लोगोंकी स्वतंत्रता मिल सकी वो वहाँ माईचारेका भाव

पैवा हो सपेगा। और प्रत्येक राज्य-शासनको चाहिये कि लोगों में स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता और म्रातु-भाव बढ़ावे। यहि यह लोकतंत्र और एकतंत्रके मिश्रणसे सिद्ध हो सकता है वो वेसा मिश्रण यवस्य करना चाहिये। इसलिए उसने अब लोगोंके यधिकारका विचार विलक्कल न करनेपाला दार्शनिक राजाधीके एकतंत्रका सिद्धान्त त्याग दिया थीर एकतंत्र तथा लोकनंत्रका संयोग करहेका प्रयत्न किया है। ब्राजकल इस मिथ्र राज्यसंघटनका एक श्रन्द्रा उदाहरण ब्रिटिश राज्य-संघ-टन है। पर उस कारामें प्रतिनिधित्वका तत्व था ही नहीं। इस-लिए अफलातूनने एक्तंत्रके स्थानमें धतेक मैजिस्टेट एव विये हैं और लोफतंत्रके स्थानमें लोगोंका निर्याचन मताधिकार रख दिया है। इसमें वास्तवमें न तो वकतंत्र ही है और न लोकतंत्र हो। अधिकसे अधिक इसे सीम्य कुलीनतम वह सक्ते हैं । परन्तु इससे इनना तो स्पर प्रतीत होता है कि अफलात्नके विचारों में कुछ परिवर्तन और विकास हो गया है और उसने लोकमतका कुछ सम्मान किया है, लोक-सातंत्र-का तत्व, अर्थांगर्ने ही प्यों न हो. शासन-सेत्रमें संमानित हो चुका है, राज्यशासनका आधार केंब्रल क्रिरंड्स स्वतंत्र बुद्धि नहीं विन्तु लोकमत भी है। "रिपिलक" में उसने लोकमतका विचार नाम मात्रको भी

"रिपिनिक में सस्ते लोह मतका विचार नाम मामका भी नहीं किया, यहाँ स्वतंत्र वुद्धिकी पूर्व निरंकुराता विवार तर्क की गयी थी। 'पोलिटिकल' में लोह मतान विवार उसके माम पेंदा तो हुआ, पर वहाँ भी उसने फरा कि राज्य सुर्धिक की स्तान के विवार तर्क की स्वान के लोह की स्वान स्वान के विवार तर्क की स्वान स्वान के विवार तर्क की स्वान के विवार तर्क की स्वान स्वान की प्राप्त की स्वान की स्वान स्वान स्वान की स्वान स्वान की स्वान स्व

स्पष्ट है। 'रिपन्तिक' में धम-विभाजनके तत्वके कारण शास-कोंके अधिकार निरंक्तरा यन गये। पर 'लॉज' आत्मसंयमके आधारपर स्थित है। यिना स्वतंत्रताके आत्मसंयम नहीं हो सकता। वासनाको पुद्धिसे द्यानेके लिए स्वातंत्र्य चाहिये। इसलिए लोकमतका विचार उसे इस प्रन्थमें फरना ही पड़ा। सिद्धान्तमें घह श्रव भी स्वतंत्र वृद्धिकी उत्तमताको मानता है, उसीको सर्वोध यनाना चाहता है। पर जय ऐसी स्वतंत्र, शुद्ध, बुद्धिका श्रस्तित्व इस जगत्में हो हो नहीं सकता तबधड कहता है कि लोगोंपर उनकी रव्हाके श्रनुसार ही शासन फरना चाहिये। अब उसे ब्यक्तिगत कुटुम्बब्यवस्था और संपत्तिका अस्तित्व मान्य हो जाता है। इस मत-परिवर्तनमें उसके निजी अनुमवके परिणाम स्पष्ट देख पड़ते हैं। अब उसने अपने आदर्शोंको मानवी स्वभावके आधारपर स्थित किया है। इसोलिए उसकी बतायी यह समाज-न्यवस्था बहुन कुछ व्यवहार्य हो गयी है।

दूसरा अध्याय।

सामाजिक सुम्बन्धोंका विचार।

श्रफलातुनने एक फाल्पनिक राज्यकी रचना की है। इस लिए यहाँ सब यातीकी रचना नये सिरसे की गयी है। इस राज्यके लोग एक ही स्तुनके न होफर मित्र भित्र स्थानीके रहें। स्सते यह होगा कि वे इस नये राज्यके नियम-विधान और राज्य-संग्रह्मको पूरा पूरा मानेंगे। वेयदि एक ही स्थानके रहे तो अपने पूर्व स्थानके श्राचार-विचारोंको यहाँभी चलानेका

प्रयदा पारेंगे और इसलिए नथा निवसविचान श्रमलमें न आ मकेगा। इस राज्यकी स्थितिका विचार करते समय अफला-त्नते जलवायु और भीगोलिक परिस्थितिक परिएामं।पर यथेट ध्यान विया है। उसने माना है कि जलवाय और भीगो-लिक परिस्थितिसे राष्ट्रका शील यनता है। एक बातपर तो घर अधिक ज़ार देता है। यह कहता है कि गान्य समुदसे दर रहे ताकि लोग थिदेशीय व्यापारमें न लग सके। यह श्रातम-निर्मार रहे। न तो उसे फिसी थाइरी वस्तुकी शावस्य-कता रहे और न यह इतनी उपन पेदा करे कि उसे वह बाहर भैज सके। उसके भीतर सफड़ीकी उत्पधि यहत अधिक म हो। प्याकि इस पदार्घकी अधिकतासे लोग जहाज यनाने लगॅगे। समुद्द-तटवर्ती राज्य व्यापारमें लगे विना नहीं रहते और इस व्यापारसे शीव ही उसका पतन हो जाता है। वह त्राहता है कि राज्य कृषिमधान ही रहे। उसमें न तो बहुत अधिक लोग रहें और न यद्वत फम । अफलावृन कहता है कि Voyo लाफसंट्या यहत ठीक होगी। विभाजनकी रहिसे ही उसने यह संख्या धुनो है फ्यांकि इसमें ! से हागाकर १० तक प्रत्येक संख्याका माग जा सकता है। युद्धके समय इस अनुसंबयाको सरसतासे दकड़ोंमें बाँट सकते हूं और शान्तिके समय कर धादिके लिए भी सरततासे उसका विभाजन कर सकते हैं। अफलात्नने उसे 1२ विभागोंमें घाँटनेके लिए कहा है। इस १२ की संख्याके उसने और अनेक उपयोग बताये हैं। उसमें गणित-मूलक उपयोगका भी विलाद अवस्य है। इसले स्पष्ट है कि घूम फिरकर अफुलातूनने गणितके उपयोग पर कितना ज़ोर दिया है। परन्तु इन विचारोंसे यहाँ हमारा विशेष सम्बन्ध नहीं है। इतना सारांग दी हमारे लिप वर्षेष्ट होगा।

समाजके साथ व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्धोंका विचार करते समय उसने गिश्र भिश्न तत्वोंके मिश्रण पर भरपूर जोर दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्तियोंकी विवास-व्यवसा तो होनी ही चाहिये, पर भिन्न भिन्न वर्गोंके भिन्न भिन्न समावोंके लोगोंका विवाद उसकी हिट्टिंग अच्छा है। व्यक्तिगत जायदाद तो हो, पर उसपर सार्वजनिक नियंत्रण अवस्य रहे। यदि कोई धनी हो तो हा स्टेब्डाएवँक अपने धनका गरीवोंके लिए उपयोग करे ताकि भगड़े-फलाद न हों।

यह कहता है क्रि भूमिके बराबर बरावर ५०४० भाग किये जायँ और कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सेको किसी प्रकार दूसरेको न दे सक्के। प्रत्येक भागका एक ही मालिक रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या सदय ५०४० ही बनी किसी दूसरेके पुत्रकों गोद ले ले। यदि जनसंख्या धटने

285

लगे (और इसी पातका अफलातूनको विशेष डर था) तो यिवाहित लोगोंको इनाम दिये जायँ और श्रविवाहितापर शुर्माना किया जाय । इस प्रकार प्रत्येक मृतिभागका एक मालिक यना रहे। परन्तु इससे कोई यह न समके कि सबकी जंगम लम्पत्ति भी बिलकुल यरायर यरावर रहे। वह कहता है कि सबकी सब प्रकारकी संपत्ति समान रहना बहुत ही अच्छा है, पर यह संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिके मूल्यकी चारगुनी जंगम संपत्ति रख सके, अधिक नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि अफलातूनके काल्पनिक राज्यमें एक ओर यह नागरिक रहेगा जिसके अधिकारमें अपनी भूमिके सिवा और कोई संपत्ति नहीं है, तो दूसरी और यह नागरिक रहेगा जिसके पास दूसरोंके हिस्सेके बरा-बर ही अपने भूमिभागके सिवा उसके मृल्यकी चारगुनी पृथक् संपत्ति भी रहेगी। मूमिमागपर अधिकार पाये विना कोर भी पुरुष नागरिक न हो सकेगा, किन्तु यदि उसके मूल्यको चारगुनीसे श्रधिक संपत्ति उस्हे एस हो जावे तो यह राज्यके खजानेमें संमिलित हो जायगी। भूमिमागके मूल्यसे एक गुनी, पोगुनी, तीनगुनी और घारगुनी तक पृपक्-संपत्तिके अस्तित्वके अनुसार लोगोंको चारअणियाँ होती हैं। इसीके अनुसार राज्यसंघटनकी रचना बताते समय उसने मताधिकार और उसके उपयोगकी रचना की है। पहले बतला ही चुके हैं कि अफलात्न राज्यके सारे जनसमुदायके १२ यिमान करनेको कहता है। प्रत्येक विमान के लोग अलग अलग रहें, पर प्रत्येककी भूमिके दो टुकड़े हों।

उसमें से एक शहरके धीर्योवीच रहे और दूसरा दूर सीमाके पास रहे। ऐसा करनेसे उसका मतलब यह था कि लोग कहीं पर गुड़ न पना समें और सवका स्वार्थ सव जगह येंटा रहे। स्मरण रजनेकी चात है कि इन्लैंडमें भी किसी समय इसी रीतिका अवलंबन किया गया था। नितान्त आधुनिक कालमें अथम पेशवा बालाजी विश्वनायने भी सरदारोंको जागीर देते समय इस तत्वपर अमल किया था।

समय इस तत्वपर अमल किया था।.

गरवेक नागरिकके पास भूमि तथा कुछु निजी संपित
रहनेकी अनुमित तो अफलावृतने दी, पर किसी मफारका
रीजगार-पंधा फर इस्य फमानेसे उसने उन्हें मना फर दिया
है। इस नफारके धंधे फरनेसे लोगोंको मनोवृत्ति अञ्जी न
रह सफेगी। इसके अतिरिक वह यह भी फहता है कि किसीके पास सोना चाँदी भी न रहने पाये। हाँ, लेनदेनके लिए
सिका अवश्य उनके पास रही पाये कोई स्वात नहे। यदि अपना स्वपना स्वप्य अस्व किसीको देये ही तो राज्य उसे वस्तु
करावा देनेके लिए जिम्मेदार न होगा। इस प्रकार नागरिक

रहीं, धनको क्षा ड्याजपर न लगा सका तो उसे इत्यलोभ न पैदा होगा। किर वह अपने मन और शरीरका चरम विकास करनेके लिए स्वतंत्र रहेगा। धनदीलतका लोम इस विकास का परम शबु है। उसले कौनेसी सुराहयाँ नहीं पैदा होतीं? धनसे भी सभी सदाचारका मेल हुआ है? इसलिए राम्यको चाहिये कि यह सोगाँको अधिक मात्रामें धनद्रव्यके पीछे पड़ने-

यदि रोजगार-धंधेले दूर रहा, सोना-चाँदी उसके पास न

धनसे भी कभी सदाचारका मेल हुआ है ? इसलिए राज्यको बाहिये कि यह लोगोंको अधिक मात्रामें धनद्वव्यके पीछे पड़ने-से रोके। इसी तरह उसका और लोगोंका उदेश सिद्ध होगा। धनद्वव्यसे व्यक्तिगत आचरण मिगड़ताई और राज्यमें लड़ाई-मगड़े पैदा होते हैं। इससे राज्यकी श्राग्ति और एकता 259

अफलातनकी सामाजिक व्यवस्था । नष्ट हो जाती है। जिस शासककी यह इच्छा है कि मेरी प्रजा सदाचरणमें रत रहे श्रीर मेरे राज्यके भीतर शान्ति बनी रहे, उसे कृषिपर ही श्रधिक जोर देना चाहिये। किन्त खेती भी इतनी ही करनी चाहिये जितनी शारीरिक और

मानसिक श्रावश्यकताओंकी पूर्तिके लिए श्रावश्यक है। ऐसे

राज्यमें व्यवस्थापकको बहुत अधिक नियम न बनाने पड़ेंगे,

पर्योक्ति लोगोंके द्रव्यार्जनके उपाय परिमित रहेंगे। इसका

अर्थ यह नहीं कि ये सीमाग्यशाली न समके जा सकरी।

व्यर्थके भगड़ोंसे वचना क्या सौभाग्यकी वात नहीं है ? इस

प्रकार जो समय मिलेगा, वह निजी मानसिक श्रीर शारीरिक

विकासमें लग सकेगा। यहाँ प्रत्येककी निजी भूमि है, गुलाम लोग उसकी खेती-वारी कर देते हैं और उपजका कुछ दिस्सा

लगानके वतीर अपने खामीको देते हैं। सारे नागरिक एकप्र हो

भोजन करते हैं। वे अपने मन और शरीरका परिवृर्ण विकास, करनेको स्वतंत्र हैं। क्या यह कम सीमान्यकी वात है?

तथापि अफलातून मानता है कि यह व्यवस्था पूर्णादर्श नहीं है, यह केवल द्वितीय श्रेणीका आवर्श है। परन्तु यदि भली-भॉति विचार किया जाय तो यह ऋादर्श भी केवल आदर्श ही जान पडता है, उसके व्यवहारमें आनेकी शाशा कम है।

अमिमागके दो उकड़े करनेकी जो रीति बतायी गयी है, वह कदाचित् किसी मनुष्यको पसंद न होगी। अफलात्नने भी

संपत्तिपर जो बंघन लगाये गये हैं, स्यादासे अधिक द्रव्यको उनसे लेनेकी जो यात कही गयी है अथवा प्रत्येक नागरिकके

यह यात स्रोकार की है, जरन्तु साथ ही उसने कहा है कि पहले पहल किसी भी आदर्शका विवेचन आदर्श जैसा ही करना चाहिये। ज्यवहारके प्रस्तोंके कारण उसमें पहलेसे काट-

हुँदि करना ठीक नहीं है। परन्तु इस स्वीकृतिसे इतना तो अवस्य सिद्ध होता है कि 'लॉज' का श्रादर्श भी केवल श्रादर्श है, 'रिपिलक' के पूर्णंदर्श के समान यह भी इसी कप में व्यवहार- में नहीं श्रा सकता। श्रफ्ताद्व के पहाने इतना कहना उचित होगा कि इस व्यवस्था में मीलिक तत्वॉम कुछ विशेषका श्रवस्थ है, किसी न किसी कप में कहीं न वहीं श्रीर कभी न कभी उनपर अमल अवस्थ हुआ है।.

हाँ, इसमें सन्देत नहीं कि उपरिलिखित व्यवस्था पक

बड़ा भारी कलंक यह है कि वह गुजामीके आधारपर स्थित है। चाहे वे जंमीनके किसान वेशधारी नीकर ही क्यों न हों; वे गुलाम या दास अयश्य हैं। यद्यपि अफलातूनने कहा है कि इन गुलामोंको श्रञ्ही तरह रखना चाहिये, इनसे उदारता श्रीर दयाका वर्ताव करना चाहिये. तथापि यह कहना ही पड़ता है कि इससे कलंक दूर नहीं होता, यह केयल सीम्य ही जाता है। फिर जब हम यह ख्याल करते हैं कि निजी लोगोंको नहीं, घरन बाहरी लोगोंको, भिन्न भिन्न भाषा-भाषी विदे-शियांको. गुलाम बनानेके लिए उसने कहा है, तब तो हम गुलामीके प्रति उसकी उदारता विलक्कल भूल जाते हैं। उसकी पेसी समभ ही थी कि विदेशी लोग मानसिक विकासमें यूना-नियोंकी बराबरी नहीं कर सकते, यूँनानियों जैसा उनका मान-सिक विकास नहीं हो सकता । उसके मतका सार यह है कि गुलाम लोग यूनानियोंसे एक प्रकारके विलकुल निश्न प्राणी है। आज इस मतको कोई भी सीकार नहीं कर सकता। जो व्यवसा गुलामोके अस्तित्वपर स्थित हो, वह कलंकपूर्ण है। यह आदर्शके उद्यासनसे च्यत हो जाती है और कमसे कम सिद्धान्त रूपमें तो आजका 'सभ्य' संसार उसे नहीं ही मान १२०

सकता। वैसे तो प्रत्यत्त व्यवहारमें श्राज भी खासी गुलामी प्रचलित है श्रीर फदाचित श्रफलातृको गुलामोंने इन गुलाम न कह जानेवाल गुलामोंकी दशा को दर्जे बुरी है। फिर भी प्रथल सिद्धान्तमें श्राजका सभ्य संसार गुलामीकी प्रयोका समर्थन नहीं करता।

हम ऊपर कह चुके हैं कि श्रफलांतूनके विचारानुसार नागरिकोंको द्रव्यलोभकी छूतसे यचनेके लिए कोई रोजगार-भंधा न करना चाहिये। परन्तु इसका यह मतलव नहीं है कि राज्यमें किसी प्रकारका, रोजगार-घंघा चले ही नहीं। यदि विदेशी लोग चहाँ रोजगार-घंचा करें तो युरी बात नहीं है। 'लाज' में भी एक प्रवारका धमनविमाजन है। 'नागरिक लोग' शासनकार्य करें श्रीर अपने शारीरिक तथा मानसिक विका-समें रत रहें, गुलाम खेती करें, और 'विदेशी लोग' रोजगार-'घंचा फरें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तमें यहाँ भी लोगों-का एक प्रकारका वर्गाकरण, जातिमेद, आही गया, 'रिपश्लिक' के मुलमूत तत्वका प्रतिपादन हो ही गया। यही नहीं, उसने यह भी कहा है कि कोई भी विदेशी एकड़ी रोजगार-घंघा करे। इससे प्रतीत होता है कि थमविमाजनके हुन्यको ही उसने इसरे रूपसे इस अंधर्में भी प्रतिपादित किया है। आगे चलकर उसने पेसी व्यवसा वतायी है कि अत्येक ग्राममें भी प्रत्येक रोजगार-घंधेका एक एक विदेशी पुरुष अवश्य रहे । यही नहीं, उसने विदेशी न्यापारको भी योड़ा वहुत स्थान अवश्य दिया और यह स्थापार स्वतंत्रतासे चलने देनेको कहा है। न सो वह आयात-कर रहे और न नियात-कर। हाँ, रंग, मसाले जैसी अनावश्यक विलाससामधी राज्यमें न शाने देनी चाहिये और

-स्वयं राज्यके लिए जो सामग्री द्यावश्यक हो, उस देशसे बाहर

चन्हें खाच-सामग्री लगेगी । यह खाच-सामग्री नागरिक लोग उन्हें वेचें, पर उससे घन कमानेके लोममें वे न पहें। छोटे छोटे व्यापारी रहें, पर वे धन बढ़ानेकी चिन्तामें न लगें। अफलातूनने जिस मकार धनपर ध्याज लेनेका निपेध किया है उसी प्रकार चीजें उधार देना भी मना किया है। यदि कोई चाहे तो यह भहो ही अपनी जिम्मेबारीपर फर्ज है, पर राज्य उसे यसूल न करवायगा । मैजिस्ट्रेट लोग वस्तुआँकी कीमत नफा आदि निश्चित कर देंगे और वे बदले न जा सकेंगे। सारा लेनदेन खले याजारमे होगा। यस्त्रश्रॉमें फिसी प्रकार-का मिश्रण कर उन्हें विगाड़ना दएडनीय होगा। इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अपलातून नागरिकांको रोजगार-धंधेसे, लेनदेनसे, यदि परी रप्तना चाहता है तो इसका कारण यह नहीं कि उन्हें वह कुलीन दर्जेका पना रखना चाहता है। उसका मतलय यह है कि से नीतिपूर्ण, सदाचारी, वने रहें। अनावश्यक रूपसे द्रव्यके पीछे लगनेसे मनुष्यको नीति ठीक नहीं रह सकती । कुछ संपत्ति प्रत्येकके लिए आवश्यक है, इसके बिना फिसीका काम नहीं चल सकता। पर विट्कुल घनके पीछे पड़ जानेसे नैतिक अधोगति पारम्भ हुए विना न रहेगी। अफलातूनके कहनेमें सत्यका बहुत कुछ अंश है। जिसे आत्मिक विकास उहिण्ड है. उसे द्रव्यक्षे पीछे बहुत न पडना चाहिये । अत्यधिक द्रव्योपार्जन और शारिमक विकासका मेल कभी नहीं हो सफता। हिन्दुओं भी सामाजिक व्यवस्थामें प्राह्मणुंको जो अधिक द्रव्यार्जनसे दूर रला था, या चतुराधम-व्यवस्याके तीसरे और चौथे आधममें प्रव्य-संगतिसे दर रहनेके लिए कहा था, उसका भी उद्देश्य

१२२ अपलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

घदी रहा होगा जो अफलातूनके उपरिलिखित सिद्धान्तका है, पेसा स्पष्ट देख पड़ता है। जो लोग पेसी शीतयांसे द्रव्यार्जन करते हैं जिनसे द्रव्यलोभ यहनेकी संभावना है, वे अपने त्रात्मिक विकासपर ध्योन देंगे, ऐसी संभावना कम है। यह सिद्धान्त सर्वेव सत्य रहेगा। फिर भी, जैसा ऊपर कह खुके हैं, उसके लिए गुलामोकी प्रथा नितान्त आवश्यक नहीं कही जा सकती। संतोपपूर्ण मनसे धम करते हुए द्रव्योपार्जन करना फिसी प्रकार हीन दर्जेका काम नहीं कहा जा सकता। हाँ, व्यापार-धंधे या रुपयोका लेनदेन मञ्जष्यको विगाउँ विना न रहेगा। आत्मिक विकासके इच्छुकको इनसे दूर रहना उचित है। इसीसे बाह्मणोंके लिए यह बात वर्ज्य थी और अफलातूनने भी अपने नागरिकोंके लिए इसे वर्ज्य पहा है। समस्त जगव्का अनुभव भी यही बताता है। हाँ, कारीगरीके छोटे छोटे घंघोंमें द्रव्यलोभकी अधिक युराई नहीं पैदा हो सकती। फदाचित् अफलातनने भी फहा है कि जिन पश्चीकी आगे किसी कलाके धंधेमें, उदाहरणार्थ, बढ़ईगिरी या शिल्पमें, पड़ना है उन्हें पहलेसे उसका अभ्यास करना आवश्यक है।

जागे किसी कलाके घंधेमें, उदाहरणार्थ, बढ़द्दागरा या रिज्यमा पड़ना है उन्हें पहलेसे उसका जम्यास करना जावश्यक है। सार्पश्य यह है कि जिन घंघोंसे नैतिक जघोगुन्तिकाउर ज्ञिक है ये आगिक विकासके इच्छुक लोगोंने वर्ग्य हैं, श्रेय घंघोंने को वे अपना सकते हैं। जय हम गृहत्यवस्थाका विचार करते हैं। इस सम्बन्धमें जो पहली बात हमें सारण रजनी चाहिये यह यह है कि

को ये कपना सकत है।
आव हम गृहस्यसभाका विचार करते हैं। इस सायत्यमें
जो पहली यात हमें कारण रजनी चाहिये यह यह है कि
'रिपलिक' के समान पहाँ भी लियोंको सम यातामें पुरुषोंके
बराबर ही यताया है। ये भी सहमोजमें सम्मितत हों। आवस्पक हो तो पुरुष अलग बैठें, लियों पाउनहीं अलग बैठें।
पुरुषों जैसी शिक्षा उन्हें भी मिलनी चाहिये। कसरत, कवायह,

हुनोमेण्ट आदि में स्त्रियाँ भी भाग लें। समय पड़ने पर ये युद्ध में भी संमिलित हो सकें, इसलिए सैनिक शिसाका अभ्यास उन्हें भी करना चाहिये। पर अफलात्नने यह नहीं बताया कि उन्हें भी करना चाहिये। पर अफलात्नने यह नहीं बताया कि उन्हें राज्य-कर्मचारी भी बनना चाहिये था नहीं। हों, विवाहके सम्बन्धके कर्मचारियोंके पर उन्हें देनेके लिए अवस्य कहा है। कहा नहीं सकते कि इस बातका विचार भूतके कारण रहा गया अथवा उसने उन्हें राजकर्मचारी बनने और निर्याचनमत देनेके योग्य ही नहीं समझा।

शफलातूनने विवाह-कार्यपर राज्यके यथेष्ट नियंत्रशकी सलाह दी है। उसका कहना है कि अत्येक पुरुपकी एक ही पती होनी चाहिये। विवाहके लिए उसने यह आवश्यक यताया है कि तहल और तहलियोंमें पहले परस्पर मेम पैटा हो । इसके लिए प्रत्येक महीनेमें एक धर्मिक समारंभ होना चाहिये। यहाँपर तरुख-तरुखियाँ परस्पर परिचित हो और उनमें प्रेम-भाव पैदा होवे । विवाहके पहले युवक-युवतियाँ एक दूसरेको धस्तविहीन, होकर देख लें। और उसने यह भी खुकाया है कि अपनी तन्दुरुत्तीका पूरा चयान भी वे एक दूसरेले करें। उर्तने यह प्रतिपोदित किया है कि विषम सभा-चोंके युवक-युवतियों में विवाह होना लाभदायक है। मिश्रणके त्रावका उपयोग उसने यहाँ भी रखा है। गरीवाँके विवाह धनी सोगांसे, उतावले सभावके लोगोंके विवाह शान्त सभावके. लोगोंसे होने चाहिये। इस सबमें यह उदेश होना चाहिये कि विवाह करना तथा लड़के-यचे पैदा करना समाजहितके लिए श्रावश्यक है और इसलिए ऐसा करना प्रत्येकका कर्तव्य है। संतति-प्रजननको उचेजना देनेके लिए निरीचिकाओंको नियुक्ति

१२४

भी उसने सुकायी है। माता पिताको सुउपिशेष श्रविकार दिये जाउँ और उनका निम्न मिश्र महारसे सम्मान किया जाय। जो पत्तीस वर्षकी अनुस्पक्त बाद श्रविवाहित वने रहें, उन्हें

हराड दिया आय । अफलातूनने यह भी कहा है कि जिनके अधिक लड़के ही उनकी सतानको वृद्धि रोजनी चाहिये। जैसा कि इम ऊपर यता ही शुके हैं, शफलातूनको इस यातकी शावश्यकता सर्देष मालम होती रही कि मनुष्य-संदया तथा नागरियों की सल्या सर्वेत पक्सी वनी रहे। इसके लिए कहीं उत्तेजनकी श्रोर वहीं नियत्रणकी आवश्यकता होगी। वही अब्ले होनेके लिए श्रायस्थक है कि माता पिता मन श्रीर शरीरसे स्वल रहें। उसने यह भी बताया है कि "पति-पत्नी मा-वापसे अलग होंकर अपने निजी घरमें रहें, सतिन उत्पत्न कर उनका पालन पोपण करें, इस प्रकार पीडी दर पीडी जीवन प्रकाश फैलावें रहें और नियमके अनुसार देवोंको उपासनादि करते रहें।" यदि पति-पत्नीमें स्वभावों भी भिन्नताके बारण मेल न रहे और निरीतिरावें उनमें किसी प्रकार मेल न करा सवें तो विवाह विञ्लें इहोना बुरा नहीं। विज्ञ पाठकीपर यह प्रगद हो ही गया होगा कि विवाह होनेपर पहाँको लेकर मांना पितास पतिके श्रलग रहनेकी पद्धति तथा विवाह विह्लेदकी प्रथा हिन्दुसीकी मल रीति और विचारके बिरुद्ध है। हम यहाँपर इसकी मलारे-•बुराईका विचार नहीं बरना चाहते। यह बात सभी हम पाद-कीपर ही छोड़ देना चाहते है।

छ आराइट मी क्रान्स वैसे हुउ देशों में इसी बार्ड किए दण्ड और पारित पिक्ती अथा चल निकड़ी है 1—क्रेसरु

तीसरा अध्याय।

शासन-व्यवस्था ।

अफलात्वके इस काश्विनक समाजकी शासन व्यवकार्में जो पहली बात ध्यानमें रवने लायक है वह यह है कि नियम-विधानकी मुनुता सर्वोंच है, उसके ऊप्र और किसीका मुनुत्व नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि उस नियम-विधानके बदलों-का या उसमें कुछ भी परिश्वन परनेवा अधिकार किसीको नहीं है। सारी शासन-संस्थाओंकी रचना इस नियम-विधानके अनुसार करनी चाहिये। इससे स्पर है कि जिस प्रकार धाज-कल प्रत्येक राज्यमें यहुधा कोई न कोई शासन-संस्था पेसी होती है जो कामूनको बदल सकती है और इस प्रकार जिसे-की सचा कामूनको भी उपर होती है, उस प्रकार अफलात्कोंक काश्विक राज्यमें कोई संस्था नहीं है।

हम पहले एक खानपर पतला चुके हैं कि अफलातृतने एक नितान्त नजीन राज्यकी खारानाकी करपना की है। इस नजीन समाजुके लोग मिन भिन खागों से आये हुए रहेंगे और इस नजीन समाजुके लोग मिन भिन खागों से आये हुए रहेंगे और इस न्यान के लोग ने रहेंगे। इस लिए आरंभों एक निरंकुश शुप्तक तथा तखुदर्शी व्यवखापककी आवश्यकता होगी। ये होनी मिलकर निवम-विधान बनावेंगे और लोगोंपर ये उसका अमल करेंगे। इस अमलके लिए कभी बलका, और कुनी निज अध्यायके उदाहरखका उपयोग करना होगा। परनु अफलातृत अपने अंधके सुठवें भागों यह सताता है कि एक निरंकुश शांसकके खानमें उस समाजके हुछ सालाव है कि एक निरंकुश शांसकके खानमें उस समाजके हुछ संखापक रहेंगे और व्यवखापकसे मिलकर ये सव इस नवें

राज्यकी ब्यवस्था इत्यादि करेंगे। इस नवीन राज्यके लोग पहले पहल एक दूसरोंसे अपरिचित रहेंगे। इसलिये वे यह न जान सक्तें कि किसे किसे पदाधिकारी बनाना चाहिये। नियमविधानके हेतु आदि न जाननेके कारण ये खयं उसके

अनुसार ठीक ठीक अमल न कर सकेंगे। इसलिए उन्हें चाहिये कि वे नियमविधानका रक्तक-मंडल चुने। इस रहक-मंडलके बहुतेरे सदस्य उन्हीं नव समाज संसापकाम से रहेंगे। कुल कालके लिए २०० सदस्योंका एक और मगडल रहेगा। इसका काम अन्य मैजिस्टेटॉके चनावपर देवरेव रलना

और उन्दें पदाधिकारी वनानेके पहले उनको अब्ही जाँव पडताल करना होगा। इतना हो जाने पर यह समझो कि नवीन समाजकी स्थापना हो गयी यव वह राज्य अपने काम-

की गली मौति सँमाल सकेगा और अपनी शासन पद्धतिको म्यापी खरूप दे सकेगा।

मुखापित राज्यमें पहले तो लोक-सभा रहेगी। प्रत्येक

नागरिकको भूमि ही नहीं बरन् कुछ निजी जायदाद भी रहेगी जो भूमिकी कीमतकी चारमुनी तक हो सकेगी। इस निजी जायदादके अनुसार नागरिकोंके चार वंग भेद होंगे। लोक

नागरिक इसका सदस्य रहेगा। हम वतला चुके हैं कि प्रत्येक

समाके अधिवेशनमें प्रयम दो वर्गोंके नागरिकांका आना अनि-चार्ष होगा, पर श्रंप दो वर्गोंका आना पेब्लिक रहेगा। परन्त यदि किसी नागरिकके पास शस्त्र न हो और उसने सैनिक शिद्धा न पायी हो, तो वह लोकसमाम संमिलित नही सकेगा। इस नियममें किसी तरहार भेदामेद न रहेगा। इस लोक-समाका बहुतेरा काम निर्वाचन सम्बन्धी रहेगा। बहु नियम-विधानके रक्तक-मण्डलको, विचार-समाको तथा भिन भिन

शासकों को खुनेगी। इसके झतिरिक वह सेनाके सेनापतियाँ-को तथा कुछ कार्गीय पदाधिकारियों को भी खुनेगी। नियम-विधानके रचक-भंडकमें सिंतीस सदस्य रहेंगे और वेति स्वारक साम्यक्ष साथ तीन बारके मत-प्रदान-पद्मतिसे खुने जावगे। पहसी वार ३०० उम्मेदवार खुने जावंगे। हुनसी वार इनमेंसे १०० चुने जावंगे और बीसरी वार इनमेंसे ३० खुने जावंगे।

विचार-सभाका निर्वाचन कुछ अधिक पैचीदा है। इसमें ३६० सदस्य रहेंगे और ऊपर बतावे चार वर्गोमेंसे प्रत्येक चर्गके नन्ये नच्ये प्रतिनिधि रहेंगे । पहले पहल लोक-सभा द्वारा उम्मेदवारों का जुनाव करना होगा। यह स्पष्ट ही है कि यहाँ किसी व्यक्ति या गुट्टके द्वारा नामज़द करनेका चलन न रहेगा। भिन्न मित्र धर्गके उम्मेदवार भिन्न भिन्न रीतिसे चुने जायंगे। प्रत्येक वर्गके नागरिकोंका यह काम होगा कि वे प्रथम दो वगोंके उम्मेदवारोंको जुननेमें भाग लें। यदि वे पेसा न करें तो उन्दें दएड मिलेगा। तीसरे वर्गके उम्मेदवारीको खननेमें प्रथम तीन वर्गके नागरिकोंको अवश्य भाग लेना होगा. पर चौथे वर्गके नागर्क भरो ही इनके निर्वाचन-कार्यमें भाग न लें। चौथे प्रग्के उम्मेदवारोंको चुननेमें प्रथम दो वर्गीके लोगोंको अवश्य भाग लेना होगा, पर शेप दो वर्गके लोग चाहें तो उसमें भाग न लें। इस प्रकार अत्येक वर्गके उम्मेद-घारोंको चुन लेनेपर उन्होंमेंसे दूंसरा चुनाव होगा। इस बार प्रत्येक नागरिकको चुनावमें भाग लेना होगा और उन उम्मेद-वारोंमेंसे प्रत्येक वर्गके केवल १=० लोग चुनने होंगे। तीसरी बार मत्येक धर्मके इन १=० लोगूमिले चिट्टी डाल कर ६० लोग चुने जावेंगे। इस प्रकार चार वर्गीके कुल ३६० सदस्योंका विचार-सभाके लिये चुनाव होगा।

१२८

यह स्पष्ट ही है कि इस निर्वाचन-कार्यमें प्रथम दो वर्गीका अधिक प्रमाव रहेगा । तथापि यह भी मानना होगा कि चार्रे सो प्रथम उम्मेदवाराँको चुननेमें सारे नागरिक भाग से सकते हैं। दूसरे चुनावमें सवको भाग लेना श्रनिवार्य है। तीसरी बार समता खापित करनेके लिए चिट्टियों द्वारा चुनाव बताया है। इस प्रकार दो निर्वाचन पद्धतियोंका इसमें संमिश्रण है। इसमें सार्वलौकिक मताधिकार तो है ही, पर लोकवर्गमूलक मताधिकार भी है। लोकतंत्रात्मक चुनावके साथ साथ फुलीन-तंत्रात्मक चुनाव भी है । कुलीनवर्गोंके प्रभावका कारण यह है कि निर्याचनादि कार्य दर्गके महत्वके अनुसार होने चाहिये। अफलातूनके मतानुसार वास्तविक समता इसीमें है, इसी प्रकारकी समवा न्याय्य है, इसीसे राज्यमें मेल और सायित्य ही सकते हैं। क्योंकि जहाँके नागरिक यह सोचते रहें कि योग्यताके प्रमुसार अधिकार नहीं मिलते वहाँ शानिकी खापना होना कठिन है । तथापि शान्तिके लिए यह भी आवश्यक है कि लोगोंको परस्परमें वहत अधिक भेद न जान पड़े। इसीलिये चिट्टी डालकर जुननेकी पद्मतिमें सार्वदेशीय समता शापित कर दी गयी है। श्रफलात्मके समताके तत्वकी कुछ शालोचना करना

अभावत कर दो गया है।

आफलात्मक समानक त्यंवती कुछ आलोचना करना
आवश्यक है। वह गहता है कि योग्यताक अनुसार अधिकार
आस होगा ही यास्तविक समसी है, और यह योग्यता धनपर
अवश्यित देख पड़ती है। परन्तु प्रश्न हो सकता है कि पया
धनके अनुसार योग्यता भी जा जाती है। पया निरम्न महा
धार्य अथवा दुर्गुरामालंडार त्वंचगियत नहीं होते? पया येन सोगोंको अधिक अधिकार मान होना वास्त्रित है। यदि यदि यदि
सान भी लिया कि अधिक योग्य लोगोंको अधिक अधिकार आम होने चाहिये, तो भी यह तो नहीं मान सकते कि श्रधिक धनसे श्रधिक योग्यता भी श्रा ही जाती है। धन श्रीर योग्यताका कोई अज्ञांगी सम्यन्थ नहीं है। धनके अनुसार समाजर्मे राजकीय अधिकार प्राप्त होना कभी श्रव्हा नहीं कहा जा सकता। इसमें शिताका महत्व तो है ही नहीं, पर मनुष्यत्वका भी मान नहीं है। वस्तुर्ख्नोका मुल्य वस्तुर्ख्नोकी अधिकता या कमी तथा माँग पर अवलंबित रहता है। इस प्रकार लोग धनी या गरीब हो सकते हैं। इसलिए यह तत्व कि धनके अनुसार मन्यको राजकीय श्रधिकार मिलें, कमी श्रच्छा नहीं कहा जा सकता। वास्तविक राजकीय समता इसीमें है कि लोग किसी वातमें बरावर रहें या न रहें, पर सबके राजकीय अधिकार शौर कानुनको दृष्टिमें सबकी खिति समान रहे। लोगोंकी समताको जाँच और किसी प्रकार नहीं हो सकती। मनुष्य होनेके कारण ही सब मनुष्य समान होने चाहिये—समताका मुख्याधार मन्द्यत्व ही है। भिन्न भिन्न प्रकारके चुनावके सिवा लोकसभाके हाथमें

भित्र भिन्न प्रकारक चुनारक रियो लिस्तरकार्क हिश्य भीर तीन काम हैं। यदि कोई अपराप करे, हो क्रुसपर वह विचार करेगी। यदि नियमविधानमें कभी किसी परिवर्तनकी आवश्यकता हो तो उसकी
अञ्जमति इसके लिए आवश्यक होगो। विदेशियोंको राज्यमें
योस वर्षसे अधिक रहनेकी परवानगी देनेका अधिकार भी
उसे रहेगा। परन्तु रोजमरांक कामीके विचारोंका कार्य उसमासे
ऐसा कार्य नहीं हो सकता। मृति पर्य चुनी जाने वाली विचारसभाके हाथमें यह कार्य रहेगा। इस समाके १२ माग किये
जावेंगे और मितमांस इसका एक माग ग्रासन-कार्यकी देख-

१३० अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था।

रेज करेगा। ये ही भाग विदेशियों और नागरिकोंसे सलाह-मग्रविरा करेंगे और उनका कहना सुनेंगे तथा वे ही होक-समाके साधारण और विशेष श्रवियेशन करावेंगे। परनु वे झपना फार्य श्रासक-मगुडलके सदस्योंकी श्रनुमति लेकर किया करेंगे।

शासक मण्डलके सदस्यों यानी मैजिस्ट्रेंटॉक्स संस्या संतीस रहेगी। ये ही नियम विधानके रत्तक होंगे और अपने पद्पर सीस वर्षक यने रहेंगे। पचास वर्षकी अवसात ही कोई

इस पद्पर आहद हो सकेगा और सत्तर पर्वजी झवसाके बाद उससे उसे दूर होना होगा। इनमेंसे एक व्यक्ति सर्वोक्त प्रधान होगा और उसके हाथमें रिकाका समस्त कार्य रहेगा यानी वह रिजामंत्रीका काम करेगा। वह अपने पद्मपर केवल पाँव वर्ष रहेगा। यह स्पष्ट ही है कि उसका पद अत्यन्त महत्वना

वय रहिता। यह स्पष्ट हो हो कि उसका पर अध्यक्त महत्यन है और इस फारण वह पेसा पुरुष रहेगा जो राज्यमें सर्पश्रेष्ठ ऐ!। शफ्लात्करे इस काल्पनिक समाजका मुख्याचार उसकी ग्रिजापदाति हैं। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्य राज्यके सर्वश्रेष्ठ

जिलापदाति हैं। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ कार्य राज्यके सर्वश्रेष्ठ पुत्रयके हार्यमें होना खादश्यक श्रीर स्वामाधिक है। चार हम अफलात्तुनके इस काल्पनिक राज्यकी न्यायन्यय-सादन वर्णन करेंगे। स्यायन्यदस्यके लिए पहले सारे मामलीके

दो भाग किये मेथे हैं। (१) खानगी लामले छीट (२) सार्य-स्तान मामले । पानगी मामलोंकी तीन घोलायों छीट न्याया-त्तव चताये हैं। पहले, झासपांसंके लोगों छीट मिर्बोकी पंचा-यत है। यह योग्यतम न्यायालय है, द्वेतिक इसे मामलेकी सारी पाते मलीमाँति मानुम रहती हैं। इसके करण राम्यके बारह विययविभागकों छालगे झतन बहालते हैं। इसके

ग्यायाधीश चिट्ठी हारा चुने जाने चाहिये। इस प्रकार इसमें

लोकनियंत्रणका तत्व संमिलित है। इससे सव लोगोंको यह मालूम होता रहेगा कि हम भी राज्यमें 'कोई' हैं। तीसरे वर्जे की अवाजतमें फुछ छुने हुए न्यायाधीश रहेंगे जिन्हें मितवर्ष में किस्ट्रेट लोग छुना करेंगे। इस न्यायालयके कामको सवलोग देख सकेंगे, म्रत्येक न्यायाधीश अपना मत खुले तीरसे देगा। सारे मैजिस्ट्रेटोंको न्याय-विचारके समय उपस्थित होगा होगा। सार्येजनीन सक्यके मामले लीकसभाके हाथमें रहेंगे। राज्यके विकद्यका अपराध सारे लोगोंके विकद्य ही है, इस

लिए समस्त लोगोंको ही उसपर विकार करना वाहिये। उस मामलेकी आँव-पड़तालतीन मुख्य मैजिस्ट्रेट करेंगे, पर न्याय-विचारका समस्त कार्य लोकसभाके हायमें रहेगा। इस होटेसे राज्यमें स्थानीय ख्रधिकारियोंकी विशेष आद-

विचारिका समस्त काथ लाकसभाक हायम रहा।।
इस ड्रोटेंसे राज्यमें स्थानीय श्रविकारियोंकी विशेष आदस्थकता नहीं देख पड़ती । यहाँ नगर-निरीक्षक तथा वाजारनिरीक्षक श्रवस्प हैं । वेहातके प्रत्येक भागके लिए देशारी
निरीक्षक भी रहेंगे। इनकी संख्या पाँच रहेगी, वे श्रपने शर्म का कुछ कार्य तो सासनात्त्रस्था और इज्जे कार्य प्राप्त कार्य । इन-का कुछ कार्य तो सासनात्त्रस्था और इज्जे कार्य न्याय-स्त्रस्था रहेगा: "ये लोग श्रपने श्रपने लिए वारह वारह तरुण साथी चुन लेंगे। इन्हें शिक्षा देनेका कार्य निरीक्षकोंक ही किम्मे

रहेगा। ये निरीत्तक पर ही स्पृतमें संघे ने रहेंगे। प्रत्येक पंच-निरीत्तकदल अपने पदकालमें दो बार समस्त राज्यका, यार्थेसे दायें और दायेंसे बायें, दौरा करेगा। इस समय निरीत्तकोंके साथ उनके साथी भी रहेंगे और राज्य-शिकिका हान शास करेंगे। राज्यकी राज्यें किला यह के कोई खंदक बनाने हों, स्वयुक्त बनानी हों, पानीका डोक डोक प्रयंघ करना हो, या सिंचाईको ब्यवस्था करनी हो, तो इन समस्त कार्योके लिए मजुदुर्शका प्रवंप करना इन निरोक्षणं का काम होगा। नगर निरोक्षक तीन रहेंगे। ये प्रथम धर्मसे जुने जावेंगे, और पाँच याजार निरोक्षक प्रथम दो धर्मोसे जुने जावेंगे। परन्तु किस्मं भी नागरिकको क्सिका भी नाम उम्मेद्वारफ लिए सुक्तानेका अधिकार रहेगा। किर, जितने पदाधिकारी जुनने हों। उनके दुगाने सब नागरिकोंको भाग रोना होगा। आवश्यक सख्याका अनिम जुनाव चिट्टी द्वारा होगा। नगर निरोक्षकोंके हाथमें नगरकी हमारतों, सज्कों, पानी शादिको देरन्थाल रहेगी। याजार निरोक्षकोंके हाथमें याजारकी इमारतों और कामोकी देखमाल रहेगी। दोनेंग प्रकारफे निरोक्षकोंके हाथमें पुरुष्ट ध्याय विचारका भी वार्षे होगा।

इस शासन-ययणाको गुन्य वार्ते धायेन्ससे ली गयी हैं। पछतु सामाजिक सम्यन्यादि स्पार्टासे तिये गये हैं। इस प्रकार इस राज्यकी रचना आयेन्स धोरस्यार्टाकी पाताका पहुत हुछ निक्षण है। सार्याय यह है कि अफलातूनने इसमें हो मिशमिश प्रकारकी समाज-यावसाझाँका समेलन करनेका प्रयत्न किया है।

अफलातृनकी पतायी शासन-व्यवस्थाय वर्णन हम सहेपमें कर शुके। साथ ही, 'वान व्यान्पर धीडी बहुत धालोचना भी कर शुके है। परन्तु अब हम इन्द्र विशेष विस्तारसे उसकी आलोचना करना चाहते हैं। इस व्यवसामें एक लोक्समा, यक निवासित विवास्तामा और मैक्टिन्टोंका मध्यक्ष सैनिक अधिकारी हैं, न्यायालय हैं और स्थानीय अधिकारी भी हैं। लोक्सभाई सक्तानीय अधिकारी भी हैं। लोक्सभाई रचना वर्ग भेड्के आधारपर यो गयी है। इस व्यानोंक लोगोंको समाओं में सदेव उपस्थित होना आवश्यक

उनकी इच्छापर निर्भर है। विचारसभाके वारह भाग है। मत्येक भाग एक एक महीना अधिकारारुढ़ रहता है। इस सभाके निर्वाचनमें धनकी प्रतिष्ठा तथा लोकमतको और सर्तंत्र धुनाव तथा चिट्टी द्वारा चुनावको स्थान मिला है। मैजिस्ट्रेट लोगोंका चनाव सर्वनागरिकोंके हाथमें है और वे सव नागरि-कॉमेंसे विना किसी भेदके चुने जा सकते हैं। परन्तु सैनिक श्रधिकारियोंका चुनाव कुछ तो नामजद करनेसे और कुछ लोकनिर्वाचनसे यताया गया है। म्यायालयांकी रचनामें फुछ तो लोकमत और कुछ विश्वताका भी मान है। नगर तथा याजारकें निरीक्तकोंके चुनावमें सब लोग भाग ले सकते हैं. यद्यपि वे समस्त समाजसे सतंत्रतापूर्वक नहीं चुने जाते। इस प्रकार इस व्यवस्थामें उद्य वर्गोंकी वृद्धिका विशेष उपयोग है, साथ ही, लोकमतकी खतंत्रताका भरपूर मान भी है-प्रत्येक नागरिक चाहे तो छपने मताधिकारका उपयोग कर सकता है। इसमें एक मुख्य कठिनाई यह है कि धनी लोगोंको चुदिमान् भी मान लिया है। इस दोपका विचार छोड़ दें तो वह स्रोकार करना होगा कि यह व्यवस्था वर्णन ससंगत. परिपूर्ण और सारी छोटी मोटी वार्ते लिजकर सावधानीसे किया गया है। इसमें मिश्रणके तत्यका इतना उपयोग हुआ है कि हम यता नहीं सकते कि इसे कौनसा तंत्र कहा जाय? न तो यह कुलीनतंत्र है और न लोकतंत्र ही। परन्तु अरस्तुने इस व्यवस्थापर अनेक आहोप किये हैं। यह फहता है कि इसकी रचना इस तत्वपर की गयी है कि

लोकतंत्र तथा निरंकुरातंत्रके संमिश्रणसे अच्छी शासन-व्यथ--स्या उत्पन्न हो सकती है, पर वास्तवमें यह कोई श्रव्छी

अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

828

व्ययस्था नहीं है। इसरे, केवल दो प्रकारके तंत्रोंकी अपेक्षा अनेक मकारके तंत्रींका संमिधण वेहतर होता है। तीसरे, इस-में पफतंत्रका कोई भाग नहीं है-इसमें वास्तवमें केवल वो तंत्रांका, कुलीनतंत्र तथा लोकतंत्रका, संमिश्रण है श्रीर उसमें पहलेका भाग अधिक है। अरस्त्रके सभी आनेप पूर्णतः ठीक नहीं कहे जा सकते। श्रफलात्नकी मंशा केवल यह थी कि प्कतंत्र तथा लोकतंत्रके गुणींका संमिश्रण किया जाय। एक-तंत्रका गुण हे बुद्धिमचाका शासन और लोकतंत्रका गुण है लोकनियंत्रण । अफलावनने एकतंत्रके स्थानमें कतिपय लोगांके शासनको स्थापित कर दिया है। इस प्रकार श्ररस्तूके कहनेके अनुसार, अफलातूनने अपनी व्यवस्थामें दोसे अधिक तंत्रींका

संमिश्रण कर दिया है। इसमें वृद्धि-प्रधान पुरुपोंके शासनका तथा तोकनियंत्रणका संमिधण है। ये ही दो तत्व उपयोगी हैं और इन्होंका संभिश्रण हो सकता है। इतना प्रत्युत्तर देनेपर भी हमें स्वीकार करना होगा कि अरस्तुके कहनेमें भी कुछ सार अवश्य है। साधारण अर्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो इसमें पक-नंत्रका कुलु भी माग नहीं है। इसी प्रकार, साधारण अर्थकी रिं सिं संकुचित कुलीनतंत्रका भाग इसमें अतुश्य अधिक है।

अफलाद्नके यताये सिद्धान्त व्यवहारमें ठीफ नहीं उतरते। घन और बुद्धिका कोई अत्यन्न सम्यन्य नहीं है। बुद्धि-प्रधान प्रवर्गिके शासनके स्थानमें वास्तवमें उसने धनिक लोगीके शालनको स्थापना कर दी है। यह हमें सारण रखना चाहिये कि मायः सभी कहीं धनी लोग संख्यामें धोड़े होते हैं और गरीय श्रधिक। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अफला-चुनकी शासन-व्यवस्था योडेसे लोगोंकी ही शासन-व्यवस्था है। और ऊपरसे ग्रान यह है कि घनी लोगोंको समाम उपस्थित

होना ही चाहिये, गरीय लोग भले ही उपस्थित न रहें। निरी-त्तक उद्यवर्गके लोग रहेंगे। विचार-समाके चुनावमें धनका मान अधिक है। इस प्रकार वह लोकतंत्र वहुत कम और कुलीनतंत्र बहुत अधिक है, 'ग्रीर कुलीनतंत्रका वास्तविक अर्थ है धनिकतंत्र, न कि बुद्धितंत्र । फिर, हमें यह न भूलना चाहिये कि लोकलभाकी सत्ता यहत परिमित है। प्रश्न हो सकता है कि क्या जनताका संमिलित मत किसी कामका नहीं होता ? क्या वह किसी वातका निर्णय नहीं कर सकती? फिर, यह भी ध्यानमें रजना चाहिये कि विचारसभाके चुनावमें लोगोंको जी श्रधिकार दिया गया है वह उनकी निर्णय-शक्तिके मानके कारण नहीं किन्त लौकिक असंतोप दूर करनेके लिए है। कोई शासन-व्यवस्था प्रारंभमें चाहे किन्हीं भाषोंसे प्रेरित होकर क्यों न को गयी हो, अन्तमें उसका दारमदार उसकी शासन-संस्थाओंपर ही अवलंबित रहता है। यह सिद्धान्त यदि ठीक है तो हमें कहना होगा कि अफलावनकी इस शासनव्यय-रथाके भिन्न भिन्न भागोंके बोच कोई अंगांगी सम्यन्ध नहीं है। यह फेवल निर्जीव लोफनियंत्रणका तथा सजीव कुलोनतंत्रका येतुका जोड़ है। यही इसका मुख्य दोप है। अफलातन अपने ग्रंथके बारहवें भागमें फिरसे 'रिप-

अफलातून अपने अंधके बारह्वें भागमें फिरसे 'रिप-लिल' में बतायी न्यवस्विमी और सुक पड़ा है। परन्तु वह इस मंधका अलग भागसा जान पड़ता है। इसलिए हम उस-का यहाँ विवाद न करेंगे। 'रिपलिक' के विवेचनमें उसका यथेंद्र वर्णन आ सुकान्हें, इसलिए भी उसके वर्णनको आवश्य-कता अब नहीं है।

चोया अध्याय ।

नियमविधान-मीमांसा।

श्रफ्तनात्नके नियमविधानके सम्बन्धमें कुछ याते हम पहले ही लिज चुके हैं। उसके हतिहासका यर्थन यहाँ अना-चप्यक है। तयापि यह कहना आवश्यक है कि अंधकारने सकालीन राज्योंके नियमविचानका यथेर श्रम्यास किया था। इसी अन्यमें पहले पहल तियमविचानकी शास्त्रीय मीमांसाका भवतं यूनानमें किया गया था। इसमें कानूनकी आत्मा मरपूर भरी है और अनेक छोटी मोटी वार्त दो गयी हैं। परन्तु कृत्यू-नके शाधनिक शर्यकी दृष्टिसे उसमें कान्नका वृद्धिमूलक विचार नहीं है और न गहरे अध्ययनकी छाया ही उसमें देख पड़ती है। अफलात्नके कानूनका सक्षप यहुतसा नीविशास सा और यहतला धर्मशाखला है। ब्राजकलके कानूनदाँ उसे कानन माननेमें हिचकेंगे। नोति और कानून अथवा कानून श्रीर धर्ममें यद्भत कम भेद देख पड़ता है। उसके नियमविधा-नमें कई पेसे तत्व था गये हैं जो केवल नीतिशाखर्मे या नीति-मूलक धर्मशास्त्रमें शा सकते हैं। परन्तु यह दोप केवल अफ लात्नके ही प्रन्यमें नहीं है। वह यूनीनके समस्त अन्यकारोंमें वेख पडता है। सर्वसामान्य सामाजिक व्यवहार और कार् नफे नियन्त्र के व्यवहारका भेदाभेद यहाँ नहीं देख पड़ता। श्रदालतोंमें भी फानूनी कारणोंके सिया छन्य कारण भी पेश किये जा सकते थे और कानूनके प्रन्योंमें कानूनके सिया अन्य वार्तोंके विचारका भी समायेश है। परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि प्राचीनकालमें सब ही देशों में ऐसी ही दशा थी।

हमारे भारतकी स्पृतियाँ एक दृष्टिसे नियम-विधान ही हैं श्रीर उनमें धर्म, नीति, श्रादि सवका समावेश है।

हम पहले, यतता चुके हैं कि अफलात्नने अपने प्रत्येक फ़ायदेसे उसके कारखोंका वियेचन करने वाली भूमिना भी जोड़ दी है। पर कई स्वानोंमें कानून और भूमिका पक दूसरेमें इतनी मिल चुल गयी हैं कि उन्हें पूषक् करना कठिन काम है। हाँ, जहाँ कहीं वै पूयक् देख पड़ते हैं वहाँ मूमिकामें कानूनके पालनका नैतिक आधार बताया गया है।

हमने थमी जो बात यतायी है उसे भ्रफलातूनके थ्रपराथ,इएड श्रादिके तन्वाका विचार करते समय ध्यानमें रखना चाहिये। प्रत्येक सुद्यवस्थित समाजमें लोगोंके छुट्ट श्रयिकार और कर्तव्य होते हैं। जो इन श्रथिकारों या कर्तव्याका उल्लंघन

करता है, वह समाजका अपराधी समका जाता है। अपराधीका अपराभ याहरी वार्तोसे सम्मन्भ रखता है और कानून उसी-पर प्यान देता है। न्यायाधीय विचार करते समय उसी वात-पर प्यान देता है, वह आपराधीको नैतिक अवस्थाका थिचार नहीं करता। उसे यह देखता है कि अपराध हुआ या नहीं,

उसके लिए काफो सबूत है या नहीं, यदि अपराध्य हुआ है तो कितने दर्जे तक, और इस अपराधके लिए पया उचित दएड होगा ताकि वह किरले न हो। माना कि न्यायाधीशको इस-पर मा प्यान देना होगा कि उक्त अपराध जान यूक्तर किया गया या अनजानमें हुआ। पर्याक्षित सोख समझ कर किया हुआ अपराध अनजीनमें किये हुए अपराधसे मित्र होता है। इसलिए उसे इस यातका मी विवार करना होगा कि अपराध

हुआ अपराय अनजानम क्ये हुए अपरायक्ष सम्ब हाता है। इसिहिए उसे इस वास्तक भी-विचार करना होगा कि अपराथ किस परिखितिमें किया गया और फ्या उस परिखितिसे अपरायका स्वरूप सीम्य या भयंकर होता है। परन्तु यह इस पातका विचार नहीं करता कि किस मूल मेरणासे मेरित होकर अपराधीने अपराध किया या अपराधीकी मानसिक दशा क्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वक हुए विना की सिसीके मनकी असली पात नहीं जान सकता। कभी कभी तो स्थयं अपराधी नहीं यतला सकता कि मैंने किस हेतुसे मेरित होकर यह अपराध किया है।

परन्तु अफलातूनको ये सिद्धान्त मान्य नहीं हैं। साधा-रणतः राज्य यह देखता है कि फीनसा अपराध हुआ और कहाँतक हुआ। यह नियम-विधान याद्य सक्लोंको देख कर चिकित्सा फरनेके समान ही है। इससे वास्तविक रोग नहीं दूर होगा। राज्यको चाहिये कि घह इसके परेका, याद्य लक्स्पेंके परेका, यानी याद्य कार्योंके परेका, विचार करे—वह उस अप-राधीकी मामसिक रचनापर ध्यान दे। इस मानसिक बुराईको दूर फरनेका काम मामुली दएड दे देनेसे न होगा। उसकी चिकित्साके लिए आध्यात्मिक उपायोंका उपयोग करना होगा । फ़ानूनको चाहिये कि यह ज़ालिम हाकिम न बने, यह' पित्रमेमका काम करे। इगडकी धमकी देकर थेठ जानेसे उसका काम समाप्त नहीं ।होता-उसका काम है कि नागरि-काँको प्रतिदिन सुधारनेका काम करे। इसपर कोई कहेगा कि पह तो कामूनका नहीं घरन शिक्ताका काम है। इसपर श्रफलातूनका उत्तर है कि कानुनके शासन और शिक्सपर्ने भेद ही क्या है ? दएडका वास्तविक हेतु सुघार ही है, इस-लिए उसका हमारे मनपर ऐसा मरिखाम द्वीना चाहिये ताकि हमारा शील सुधर जाये। यह त्पष्ट ही है कि इसी कारण उसने प्रत्येक कानूनके साथ मूमिका जोड़नेकी प्रयाका प्रति-पादन किया है। उनके जारा लोग समम सकेंगे कि हमें कार्-

सात्नकी नियम-विधान-मीमांसा प्रचलित नियमविधान-मीमां-

सासे भिन्न हो जाती है। श्रफलावृनके विचारमें अपराधीका अपराध करना अनिवार्य है क्योंकि उसकी मानसिक दशा रुग्त हो गयी है—अपराध रुग्त दशाका अवश्यंभावी याह्य परिणाम है, वह उसे दाल नहीं सकना। इसलिए यदि अप-रायको रोकना है तो मानसिक दशाका सुधार करना चाहिए। प्रचलित नियम-विधानमें छपराधीकी मानसिक दशाका विचार यहुत फम है, वह यह नहीं सोचता कि अपराधीकी मानसिक दशा रुग्ण है या भलीचंगी है। वह यही देखता है कि अपराध हुआ या नहीं, यदि हुआ है तो कहाँतक और उस अपराधको रोकनेके लिए किस व्एडकी आवश्यकता है। हेत. परिस्थिति आदि वार्ते गीए हैं, कार्य प्रधान है। यदि अपराध हुआ है तो दण्ड देना ही होगा। अफलातून कहता है कि नहीं, ऐसा करनेसे रोग दूर न होगा। राज्यका काम है कि रोगको सदाके लिए दूर कर दे, याहा लच्लोंके लिए दएड दे देने मात्रसे उसका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता।

इसी सिद्धान्तपर अफलातून एक दूसरी दृष्टिसे विचार करता है। यह फहता है कि सारे मनुष्य सुखके हच्छुक हैं, कोई भी मनुष्य जान बुक्त कर दुःख नहीं लेना चाहता। श्रीर सुख है ही क्या? सुख है सदाचार, धर्ममूलक श्राचरण, न्याय । दुराचरण हे दुःख, कट, अन्याय, अधर्म । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य अनिच्छापूर्वक दुराचरण करता है और फर, दुःख, सहता है। दुराचरणसे केवल शारीरिक कर नहीं होते—यह तो वास्तवमें आत्मिक अधोगति है। वह

680 आत्माका समतै,ल विगड़ जानेसे होती है, उसमें शुद्ध वुद्धि

श्रीर सान्विक श्रानन्दपर तामस विकारोंकी विजय देख पड़ती है। यह कोई नहीं कह सकता कि कोई मनुष्य जान वुभ कर इस कष्टकारक स्थितिमें पड़ना चाहेगा। यह भी मानना अशस्य है कि यदि किसीका इस सितिसे उदार किया जाये तो घह पैसा न करने देगा, वह उद्घारकारक दएउ-

को सहनेके लिए अनुधत होगा। यह स्पष्ट है कि द्राउदाता शासक उस अपराधीका सद्या उदारकर्ता है। यह हानि पहुँचे हुए पुरुपके अधिकारोंका प्रतिष्ठाता ही नहीं, वह प्रच-लिए व्यवस्थाका रचक ही नहीं, किन्तु उस अपराधीको उवा-रने वाला भी है। तयापि अफलात्नका यह फहना नहीं है कि अपराधके

लिए श्रपराधी उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। यदि अप-राधकी पवृत्ति आनुवंशिक हो या समाजकी बुराईके ही कारण हो तो फिर अपराधीको अपने कार्यके लिए उत्तरदायी सम-क्रना ठीक न होगा। फिर तो न्यायालयाँकी कोई आवश्यकता न होगी। पर, जैसा हम देख चुके हैं, अफलात्नकी सामाजिक व्यवस्थामें न्यायालय हैं और नियमविधान भी, हैं। इतना ही नहीं, यह स्ये ब्यामूलक और अनिच्यामूलक अपराघीका मेदा-

भेद भी करता दे। यह यह नहीं मानता कि अपराध-प्रयूचि घंशान्यंश चलती है। यह स्पष्ट फहता है कि उससे यालक बचा रह सकता है। यह मानता है कि समाजका व्यक्तिपर यथेष्ट परिणाम होता है, यह स्वीकार करता है कि बुरे राज्यके नाग-रिक घुरे ही होंगे। परन्तु वह यही कहता है कि अपराध अप राध ही है, वह घृणातमक कार्य है, उससे अपराधीक दर्जा समाजमें गिर जाता है और उसकी मानसिक अघोगति होती

है। श्रफलातूनने जो कहा है कि श्रपराध श्रनिच्यापूर्वक होते है, उसका यह अर्थ नहीं कि वह उसपर ढाई हुई याहा श्रापित है। श्रपराध होनेले तो वास्तवमें यही सिद्ध होता है कि अप-राधीकी आत्माका पतन हो चुका है। और यह स्पष्ट है कि खतन्त्र बुद्धिका कोई भी मनुष्य अपनी ऐसी अधोगति कर लेना न चाहेगा। सारांशमें अफलातूनका कहना है कि मनु-ष्यका मन वास्तवमें स्वच्छ होता है, पर उसमें जब बुराई घुस जाती है तव वह बिगड़ जाता है श्रीर अपराध करने लगता है। खतंत्र युद्धिसे अपराधका कार्य न होगा। मन जय परतन्त्र हो जाता है, तब ही उसमें बुराई घुस सकती है और उससे अपराधके कार्य वन पड़ते हैं। जब उसपर काम कोध विजय पा जाते हैं, तब ही वह बुराइयोंका घर वन जाता है। बुरे राज्यमें कामकोधकी विजय सरल हो जाती है। इसलिए राज्यका कर्तव्य है कि वह इन शतुर्झोंको पराजित करे श्रीर मनुष्यकी शुद्ध बुद्धिको स्वतन्त्र कर दे। यह कार्य उचित शिजाके द्वारा संपन्न हो सकता है। राज्यका काम है कि वह अपने नागरिकोंको उचित शिद्धा दे, उनमें अञ्झी आदर्से पैदा करे, अपने कानूना, अदालता और मुंसिफोंके द्वारा उन्हें भले रास्तेपर ले जावे और युरी बातोंसे बचावे। राज्य अपरा-धियों को दएड देकर उन्हें युरे बलिए विकारों से बचा सकता है. उन्हें उचित भोजन और शिक्षण देकर उनकी क्रुप्रवृक्तिको रोक सकता है श्रोर उनकी बुद्धिको खतंत्रता प्रदान कर सकता है। जब ये सारे उपाक नियपयोगी हो जावे, जब कुप्रवृत्तिका

सुधार होना अशम्य हो जावे, तय अपराधीको माण-दएड देनेके सिवा और उषाय नहीं। तय तो "उसका न जीना ही मला है। ओर इससे राज्यकोदो लाभ होंगे। उसके उदाहरण- से डर कर लोग धपराधोंसे टूर रहनेका अपन करेंने श्रीर राज्य पंसे युरे लोगॉसे मुक्त हो जावेगा।"

इसले यह स्पष्ट हो गया होगा कि अफलातूनने समाजको उसकी बुराईके तिप उत्तरदायी समका है और वह कहता है कि इस युराईको दूर करनेका फाम समाजका है। पर, जैसे कई बार पहले वह खुके हैं, यह व्यक्तिकों भी अपने कार्योंके लिए उत्तरदायी समस्रता है। व्यक्तिके युरे विकारीके कारए ही अपराध होते हैं। यदि यह भी मान लिया कि उस समय युद्धि परतंत्र हो जाती है तय भी किसी न किसी कारणसे वह

अपने फार्योंके लिए उचरदायी है। परन्तु अफलातून यह नहीं यताता कि वह 'कोई न कोई कारण' कीनसा है। उसकी नियम-विधान-मीमांसामें यह वड़ा भारी दोष रह गया है। इस प्रकार यह यहता है कि अनेब्दिक अपराधका लिखाना नियम-

विधान-यापालय-यापाधीश-दग्ड श्रादिफे श्रक्तित्वसे असं-गत नहीं है। उसी आधारपर उसने मृत्युद्गढ भी स्थित किया है। इतना ही नहीं, श्रनिञ्हापूर्वक कार्य और इच्छा-पूर्वक कार्यके मेदाभेदसे भी वह इस सिद्धान्तको मुसंगत बताता है। इसके लिए यह अपराध और हानि नामक दो भेद करता है। अपराधमें कुछ हेतु और म्मृचिका अस्तित्व होता है। इसलिए उससे प्रात्माकी अधोगतिका निदर्शन होता है

और इसलिए यह कार्य अनिच्झांपूर्यंक होना है। हानि बाहरी बातोंसे सम्बन्ध रखती है। वह कार्य हेतुमुलक हो या अहेतुम्लक हो; इसमें चतिपूर्तिकी अध्ययकता होती है। इसलिए हानिके कार्यसे सदैव अपराध नहीं होता । हाँ, कमी कभी हो सकता है। इसलिए अपराधीके हो भेद हो

सकते हैं, (१) इव्हादुर्वक और (२) अनिब्दापूर्वक। परतु

इस विवेचनमें अफलातूनने इतनी गड़बड़ी कर दी है कि कुछ भी स्पष्टतया बताना हमारे लिए कठिन है।

आज लोग यह मानते हैं कि किसीके मनकी भीतरी बातको जानना कठिन है। कुनीतिके लिए भले ही शिचाएकी. सदुपदेशकी, श्रावश्यकता हो, पर जय किसीसे श्रपराध हो जाता है तब कायदा मनकी दशाको नहीं देखता, बह देखता है कि अपराध कहाँतक हुआ है और कितना दग्ड आय-श्यक है ताकि वह अपराध फिरसे न हो। अफलातनके छोटेसे राज्यमें सद्यदेशकी धार्ते करना भन्ने ही संभव हो (पर हमें ती यह भी असंभव जान पड़ता है), परन्तु आजके विशांल राज्योंमें कानून-भंगके लिए दण्ड-विधानका ही उपाय चल संकता है। अफलावून जैसे निरे आवर्शवादी भले ही सद्दर्भ पंदेशकी आवश्यकतावर ज़ोर देते रहें, पर उसके पीछे पड़-नेसे अशान्ति और अराजकताका साम्राज्य स्थापित हुए विना नं रहेगा । अफलातून स्वयं जब कानून बताने लगता है, तय अपने तत्वींको भूल कर साधारण तत्वींको ही प्रहुण करता सा जान पड़ता है। उदाहरणार्थ, जान वृक्तकर की हुई मनुष्य-हत्याके लिए वह सीधा सीधा मृत्य-दण्ड ही वताता है। ऐसा होनेका कदाचित् यह कारण हुआ हो कि प्रचलित नियम-विधान-तत्वोंके दोप बताते हुए वह आदर्शकी बाते फरता है. पर जब प्रत्यच व्यवहारकी बात बतानी पडती है. तय प्रचलित तत्वोंको मानना ही गड़ता है।

इतना होनेपर भी अफलावृत अपने पक तत्वको नहीं खोड़ता। यह अब भी यही मानूना है कि अपराधसे प्रचलित समाज-व्यवस्थापर आधात होता है अवश्य, पर उससे अप-राधीकी नैतिक अवोगति भी वेख पहती है और समाजका

त्रफलातनकी सामाजिक व्यवस्था । कर्तव्य है कि यह उसकी इस नैतिक अधोगतिको हर करे।

888

दराउका अर्थ बदला नहीं है। हाँ, कुछ अंशतक उसका यह द्यर्थ हो सकता है कि वह अपराधी अथवा दूसरे लोग उस अपराधको न करने पावें। परग्तु उसका बास्तविक उद्देश नैतिक सुधार है। अफलातून कहता है कि व्एड देकर बदला लेनेमें लाम ही क्या है ? जो हो गया यह वापस नहीं श्राता । दएड तो भविष्यके लिए दिया जाता है। उसे देखकर अपराधी तथा दूसरे लोग उस अपराधसे भविष्यमें दूर रहें और अपना श्राचरण सुधारें। श्रफलात्न यार वार श्रपराधकी तुलना रोगसे करता है और सुघार करनेकी यातें सुकाता है। यह यात शलग है कि आज हम उसके इस नैतिक रोगके सिदान्त श्रीर उसकी चिकित्साके उपायोंको ज्योंकेत्यों नहीं मान सकते। हमें तो आज पहले यह देखना पड़ता है कि किसीने अपराध करके प्रचलित व्यवस्थापर कितना आधात पहुँचाया है। फिर, हम दएड देकर सबको बताते हैं कि देश कार्य करनेसे पेसा दएड सहना पड़ता है। आनुपंगिक रीतिसे हम उस अपराधीको भी बताते हैं कि पेसे अपराध करनेपर पेसा दएड भोगना पड़ता है। इस प्रकार आनुपंगिक रीतिसे उसका सुधार हो सकता है और वह उस द्रख्दानमें हमारा आतुः पंगिक हेतु अवश्य रहता है, पर प्रधान हेत रहता है दूसरीकी उस अपरापसे ट्र रखनेका। अफलात्नका कहना इसके ठीक विपरीत है। उसका कहना है कि सुधारका हेतु प्रधान होना चाहिये श्रीर दूसराको उस अपराधसे दूर रखनेका हेतु गीए। यह एक वात जान कर पाठकोंको आदवर्य होगा कि

अफलात्नने धर्महीनताके लिए भी दण्डविद्यान, श्रीर वह भी खुपुदण्ड, बताया है। श्रीर उससे नी आस्वर्यकी बात यह

है कि धर्माधर्मका निर्णय उसने राज्यपर छोड़ दिया है-राज्य जिसे धर्म कहे वही धर्म और जिसे अवर्म कहे वह अधर्म होगा। जो उसके अनुसार न चलेंगे वे दरडनीय होंगे। हाँ, उसने जो धर्म बताया है यह बहुत कुछ उदार है। तीन तत्व उसमें आवश्यक हैं। पहले, परमेश्वरंका श्रस्तित्व मानना श्रावश्यक है। वह कहता है कि गति मनसे ही उत्पन्न होती है। आकाशमें अनेक तारे, ब्रह और उपब्रह जो इतनी ठीक गतिसे चल रहे हैं. वह सर्वश्रेष्ठ मनका ही काम हो सकता है। अफ-लातूनकी भाषासे यह यतलाना कठिन है कि वह पकेश्वरवादी है या अनेकेश्वरवादी। कभी वह ईंग्वरकी, तो कभी देवोंकी वात करता है। सूर्य, चंद्र, तारे, वर्ष, मास, ऋतु आदि सबके अलग अलग देव हैं और उन सबके ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ पर-मेश्वर है। यह विश्वास बहुत कुछ हिन्दू विश्वास जैसा जाने पड़ता है। राज्यका अस्तित्व विना धर्मके नहीं हो सकता। नास्तिकवादसे अराजकता फैल जावेगी। धर्महीनताके लिए श्रफलातूनने तीन प्रकारके दएड बतावे

धर्महीनताक लिए अफलादूनने तीन मकारफं द्राउ बताये हैं। कुछ लोग पेसे होते हैं जो अज्ञानके कारण धर्ममें विश्वास नहीं करते, अन्यथा के बहुत मले आदमी और नेक नागरिक होते हैं। हन्दें पाँच पर्यवक 'सुधार-मुद्र'में बंद करना चाहिये। यह गृह राधिस्त्रमाके पात हो। इस स्माके सदस्य सदीव उनसे मिलते जुलते रहें और उन्हें उपदेशादि देकर उनका सुधार करें। पाँच वर्षके बाद थे होड़ दिये जायें। यदि प्र सुधार करें। पाँच वर्षके बाद थे होड़ दिये जायें। यदि प्र सुधार कायें जो वर्षके बाद से होड़ दिये जायें। यदि प्र सुधार जायें जो वर्षके बाद से होड़ दिये जायें। यदि प्र सुधार जायें जो वर्षके काद से हिया जाय। यक मम्मीता देख पड़े तो उन्हें मुख्युर्थ दे दिया जाय। यक मम्मीता देख पड़े तो उन्हें मुख्युर्थ दे दिया जाय। यक मम्मीत होता और होते हैं जो भूठ-मूठ ही धर्ममें विश्वास नहीं करना चाहते, जो संत्र-मंत्रके हारा अपना लाम करना चाहते

श्रफ्लातूनकी सामाजिक न्यवस्था ।

१४६

हैं। उन्हें फिसी ऊजड़ जंगली स्थानमें एकान्त कोठरीमें बन्द कर देना चाहिये। जब वे मर जावें तब उनके ग्ररीर सीमाके बाहर फेंक दिये जायें। तीसरे, कुछ लोग येसे होते हैं जो कुछ निजी धर्म मानते हैं। येसे निजी धर्म मना कर देने चाहिये। जो किसी निजी धर्ममें अंध्यश्रदासे विश्वास करते

हें, उन्हें तो दएड आदि देकर राजधर्म माननेके लिए याप्य किया जाय । जो भूठ-मृद्ध ही किसी निजी धर्मका सांग रचते हैं उन्हें मृत्यदशङ दिया जाय ।

यह स्पष्ट हो है कि झाज जफलातुनके इस धार्मिक बला-कारको कोई महीं मानतां। ज्ञाजकल यह मत मचलित है कि धर्मेकी बात प्रत्येककी निजी है, यह किलीके हललेपका मान नहीं है। कोई दएडके मयसे धार्मिक नहीं हो सकता और किली 'धर्मेमें विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए धर्मकी बातमें दएडका उपयोग करना वृद्या है।

पाँचवाँ अध्याय् । शिचा-पद्धति ।

नियम-विधानका झालिस श्रस्त द्वाई है। द्वाई देकर कार्यन कोर्गोको दुरी वार्तोसे रोकता है। इस प्रकार द्वाईसे शिवाका कुछ काम सिन्द होता है। किन्तु यह विकृत सनके लिए ही चल स्वाक्त है। उसका उपयोग कार्मी हो होता है और यह भी निर्पेणको रोजिसे सारी स्वाक्त होता है और यह

भी निषेधको रीतिसे यानी यह बताकर कि अमुक कार्य न करना चाहिये, उसे करनेसे दएड मिलता है। परन्तु शिक्एका कार्य ऐसा है जो सतत चलता रहता है, उसका उपयोग सय लोगोंके लिए है। कलाकौशलकी शिचासे यह सर्वसाधा-रण शिका भिन्न यात है। उसका उद्देश है हमें समाजके योग्य बनाना यानी अच्छे नागरिक बनाना-प्रत्येकमें सामाजिक योग्यता उत्पन्न करना । सामाजिक योग्यताका श्रर्थ है शासन करने और शासित होने योग्य बनना । इसका मान कायदीर्ने, नियमविधानमें, एए होता है। कानूनोंसे जान सफते हैं कि हमें किस प्रकार रहना होगा और कौन कीनसे कार्य करने होंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि शिचाका उदेश है कि लोगोंमें नियमानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रवृत्ति उत्पश हो जावे। यानी उनकी मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियाँ ऐसी वन जार्ये कि वे फायटोंका पालन सतत करते रहें। इसको सिद्ध करनेके दो उपाय हो सकते हैं। पहले तो प्रत्यन उपाय यह है कि लोगोंको कानूनोंकी मानमर्यादा रखनेकी शिक्षा दी जाय और उन्हें उनके सारे नियमोंका द्यान करा दिया जाय। परन्त यह उपाय बहुत अच्छा नहीं है। इससे आवश्यक प्रवृत्ति भली-भाँतिन यन सफेगी। इससे वेहतर दूसरा अश्त्यन उपाय यह है कि उनमें कानूनकी, नियमविधानकी, आवश्यकता प्रविष्ट करा दो जार और उनके मनकी ऐसी प्रशृत्ति हो जाय कि जाने-अनजाने वे सदैव समाजके नियमीका पालन करते रहें। यहाँतक तो बरा नहीं, पर आगे अफतातून कहता है कि

यहाँतक तो बुरा नहीं, पर जाने अफेतातून कहता है कि कानून अपरिवर्तनशील यानी निक्षित होता है। इसलिए शिक्ता में भी कभी परिवर्तन न होना चाहिए। अफलातून अपरिवर्तन में भी कभी परिवर्तन को यहाँतक बढ़ाता है कि किसी भी कलामें, लड़कांके खेलों में, हृत्ये और गायनमें, समाज और राज्यकों किसी भी वार्तमें किसी भारत परिवर्तन होना डीक नहीं। उन्हें इस यातका लान भी न होना चाहिये कि कभी नहीं। उन्हें इस यातका लान भी न होना चाहिये कि कभी

१४८ अफलान्नको सामाजिक व्यवस्या ।

किसी बातमें कोई परिवर्तन हुआ। यहाँतक कि लेखनके भी नियमादि निश्चित रहें, उन्हें समको पूरी पूरी रीतिसापातन करना पढ़ें। किसी भी प्रकारकी काम्यरचना या श्रेयरचना होनेपर पहले यह उचित झालोचका छोर मैजिस्ट्रेटोंके पास भेजी जाये और ये उसकी झालोचना करें—देखें कि राज्याति-रिटतनियमोका कहीं भंग तो नहीं हुआ है। हुत्य और गायन-

पर भी उसने इसी प्रभारका नियंत्रण यताया है। नाट्यके विष-यमें कहा है कि केवल सुखान्त नाटक फेलें और उनमें केवल दास तथा विदेशी लोग भाग लें, उनसे किसी भी नागरिक का उपहास न होने पाये । उत्थान्त नाटक मैजिस्ट्रेटॉक देशे विना न खेले जायें। यदि किसी प्रकार उनमें कानूनके विरुद्ध कोई शिक्षा हो तो वे निषद कर दिये जायें।

इसपर अधिक आलोचनाकी आवस्यकता नहीं है। यह सिद्धान्त न कभी मान्य दुआ, और न कभी होगा। अपरिव-र्तनशीलता और उन्नतिका मेल हो नहीं सकता। अपरिवर्तन-शीलताका अर्थ ही है अवनित। आरचर्य यही है कि अफलावन

जैसा दार्शनिक निद्वितताके सिद्धान्तको इतनी इड़तासे विपक चैठा है। क्दाचित् उसे यह डर रहा हो कियदिराक बार परि-धर्तन करनेकी प्रशृचि नागरिकों में पेदा हो मधी तो किर वह नहीं समते कि यह उर्ले कहाँ से जाकर हो होगी छोर उनसे क्या क्या करवा लेगी। परन्तु यह स्मरण राजना चाहिये कि संसार परिवर्तनग्रीन हैं, उसको कोई मी पात सदैष एक सी नार्

रह सकती । इसलिए श्रपरिवर्तनशीलतको सिद्धान्तका प्रति-पादन श्रहताका ही वहीं, घरन् मुर्खताका भी परिचायक है । यह स्पष्ट ही है कि श्रपरिवर्तनशीतताके लिए यह श्राव-

यह स्पष्ट ही है कि श्रणस्थितेनशीतताक स्तप्ट यह आव इयक है कि शिज्ञापर सरकारी नियंत्रण रहनेसे ही कार्म न चलेगा, उसका सर्वांग्रमं सरकारके हाथमं ही रहना आव-स्वक है। शिलापर ही राज्यकी सारी स्मारत जड़ी रह सकेगी। स्तिलिए उससे श्रविक महत्वकी ायात कोई अन्य नहीं हो सकती। हम पहले वतला चुके हैं कि अफलात्नके इस कारपनिक राज्यका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी शिलानंत्रते हैं। वहके युक्य पनास चर्यका हो, यिनाहित हो, और उसके लड़क चच्चे हों। मैजिस्ट्रेंट लोग अपनेमें से उसन पुरुषको जुनकर उस पद्मप उसे प्रतिश्चित करें। सारे वालकंकि विषयका उधार-

दायित्व उसपर रहेगा। जिस प्रकार पौधा प्रारंभमें चाहे जिसर भुकाया जा सकता है, उसी प्रकार वालकका मन चाहे

जिघर फुकाया जा सकता है। दूसरे, उसपर उनकी शिक्षाका भार है। उत्तम शिक्षासे मनुष्य वास्तवमें मनुष्य हो सकता है, दुप्पे शिक्षासे पूरा पूरा पग्नु वन सकता है। शिक्षा-मंत्रीपर फ्या हो भारी जिम्मेदारों है!

या हा नारा जिम्मदारा है । शिक्षामंत्रीका काम है कि वह शालाओंकी देखरेख, उप-

ि सित मर्यं प्रतथा इमारतीको वृजमाल करे। उसके हाथके भीचे परीक्षक और निरीक्षक रहेंगे। ये परीक्षाय लेंगे और कसरत-कदायद तथा सहीतके लिए पारितीयिक देंगे। ये परीक्षक और निरीक्षक में जुने हुए रहेंगे और अपने विचयी पाराता रहेंगे। पर पुराता रहेंगे। पर तु हिक्कों विचयी अपने प्रत्यों होंगे के पर अपने विचयी होंगे के विचयी अपने विचयी होंगे विचित्र वात वर्तायी है। जो विदेशी लोग उस राज्यों रहेंगे ये ही यह काम करेंगे और उन्हें बेतन मिलेगा। गायरिक

ही यह काम करने अपि उन्हें चतन मिलंगा। नागरिक कसी वेतनसोगी नहीं हो सकता, पर्योकि वेतनसेना नागरिक लिए अपमानकारक बात है। क्रिर, झोटे छोटे यद्योंको पढ़ाना नागरिककी ग्रानके खिलाफ हैं। यात यह है कि अफ्लात् मने कई विचार काल और देशकी मर्यादासे बंधे थे, यह १५० चफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

उनसे परेकी बात न सोच सका। यूनानमें उस समय जो यार्ते प्रचलित थीं, उन्होंको झफलात्नने झपने झंयमें दुहरा दिया है। शितकके कार्यका उस समय कोई महत्व नथा। श्राज शिक्षकका महत्व, कमसे कम सिखान्तमें, सर्वोपरि माना जाता है। इमारे पाचीन भारतमें गुरुको जो मान मिलता था, यह सवपर भगट ही है। इस पातमें भारत यहुत कालतक सयसे वदा चढ़ा था और कदाचित् आज भी है। हाँ, एक दो यातीमें अफलात्न युनानियोंसे आगे यह गया था। युनानी लोग उस समय अपने लड़कोंको भिन्न भिन विपूर्वो हे डाध्ययनके लिए भिन्न भिन्न शिल्तकोंके पास मेजा करते थे। अफलातून पहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं, वालककी सय शिक्षा एक ही स्थानमें होनी चाहिये। एक बात और म्धान देने लायक है। यूनानी लोग उस समय श्रपने सड़कीकी पढ़ाते या न भी पढ़ाते थे। पर अफलातून कहता है कि सब-को शिक्ता मिलना आवश्यक है। तीसरे, यूनानी लोग लड़कि-

योंको विलकुल न पढ़ाते थे। उन्हें जो कुछ शिहा मिलवी थी यह केयल गृहस्थीकी और यह भी घरपर। अकलातून कदता है कि यालकोंके समान लड़कियोंको भी शिंजा मिल्नी चाहिये। इसका यह मतलय नहीं कि लड़के और लड़कियाँ एक ही पाठशालांमें सद्देव साग्न साथ पढ़ें। पर वह यह स्पष्ट कहता है कि लड़कोंके समान लड़कियोंको भी कवायद-कसरत तथा सक्षीत सिखाना चाहिये।

भूलेमें रहनेकी अवसासे प्राथमिक यिज्ञाका प्रारंभ होता है। तीन धर्यकी श्रायला होनेतक वर्गोको हार्योमें उठा वर परिचारिकाएँ घुमावा फिराया करें। यदि इससे पहले उन्हें सर्व चलने फिरने दिया वो मे सीधे न बहुँगे। ग्रुमाते फिराडे

समय उन्हें ऊपर नीचे खूब आन्दोलित करना चाहिये। ऐसा किये बिना उनके भोजनका पाचन न होगा। इससे यह भी एक लाभ होगा कि सखकारक गतिसे वे शान्त समावके वर्नेगे, चाहे जय मचलनेकी उनकी आदत न होगी और उन्हें डर न लगा करेगा। वृद्धिशील यालक बहुत चिल्लाया श्रीर नाचा-कृदा करते हैं। इसी प्रवृत्तिके आघारपर उन्हें धीरे धीरे गायन शीर मृत्य सिखाने चाहिये। पहले तीन वर्ष बाल शैंको न तो यहुत श्रधिक सुखी और न यहत श्रधिक कट्टर बनानेका प्रयक्ष करना चाहिये। इंसके लिए मध्यम मार्ग ठीक होगा। न तो उन्हें सदैव ख़ुरा करनेका प्रयत्न करना चाहिये और न सदैव अमा-यश्यक कप्ट देना ही उचित है। तीन वर्षके बाद उनमें सङ्गरप-शिक देख पड़ती है, इसलिए अब ताड़नाका भारंग हो सकता है। वालकों के लिए खेल बहुत आबश्यक है, परन्तु वे लोग जहाँ कहीं जमे वहीं श्रापने खेल खयं ढुँढ निकालते हैं। जान पड़ता है कि खेलोंके नियंत्रणका नियम वड़े यालकोंके लिए है। तीन वर्षकी अवस्थाके याद परिचारिकाएँ वालकोंको गाँवके मंदि-रोंमें लेजाया करें । खेलते समय उन्हें मनमानी गड़बड़ न करने देनी चाहिये। सरकारी निरीविकाएँ इन परिचारिकार्यो-पर देखरेख रखें और किसी प्रकार शिष्टाचारका भंग न होने वें। हः वर्षकी श्रवस्थामें वालक श्रीर वालिकार साथ साथ न रहें-फिर यालक यालक एकन रहें और यालिकाएँ वालिकाएँ प्रका । अब अभ्यासका आरंग हो सकता है, परन्त वह केवल कवायत-कसरतके रूपमें ही। यालक-यालिकाओंको घोड़ेपर सवारी करना, धनुष तथा गुलेल चलाना सिखाना चाहिये। अफलावन कहता है कि इन कलाओंका सैनिक उपयोग बहत है। खेल केवल खेलके लिए न खेलने चाहिये-उनका हेत

यह रहे कि उनसे बालक अब्झे सैनिक और नागरिक वर्ने । इसीलिए वालिकाऑको भी उन पताऑकी शिक्षा देना आव श्यक हैं । प्योंकि अफलातूनके राज्यमें वालकॉके समाव बालिकाऑको भी सैनिकॉका काम परता होगा।

इस प्रकारकी शारीरिक शिद्धा वस वर्षकी अवस्थातक चलेगी। अपलात्न स्पष्ट नहीं धहता, तथापि यह अनुमान कर सकते हैं कि इसोके साथ साथ नृत्य और गायनकी थिजाका भी प्रयथ रहेगा। निसे हम माध्यमिक शिचा कर सकते हे वह दस वर्षकी अवस्थामें भारत होगी। अव नार्में जरद न आनेवाले इस थालक हपी पाणीरे लिए लगाम और जीनकी जहरत होगी। श्राम उसे पाठशालामें पहुँचानेवाला श्रीर उसके श्राचरणपर देखरेख रखनेवाला निरीहक चाहिये, शिजक चाहिये और श्रष्ययन चाहिये। जब किसी भी नागरि क को उसे सुधारनेका अधिकार होना चाहिये। दिन निकलते निकलते यालरूरो पाठशालामें पहुँच जाना चाहिये। मानव जीवन थोडे काल ही चलता है और शिज्ञा सो अनन्त है। इस लिए समयका खूब उपयोग फरना चाहिये। बालकको साहित्य पढ़ते थाना चाहिये। इसके निष पढ़ना लिखना नीजना साब स्यक है। बीए। रा शान होना आवश्यक है। युद्ध, गृह प्रवध तथा नागरिक जीव के लिए जितना श्रकगित और रेजा गणित त्रावश्यक है, उतना गणित उसे जानना चाहिये । कुछ ज्योति शास्त्र भी जानना आयश्यक है। इससे तेरह वर्षतक साहित्यका अभ्यास चलना चाहिये और तेरहसे सत्रह वर्षतक सगीतका अभ्यास होना चाहिये। अफलात्नो यह स्पष्टतया कहा नहीं है कि गणितके अध्ययनका आरम कार हो, पटनी उसने इतना अवश्य कहा है कि १६ वर्षकी अवस्थामें बह

समाप्त हो जावे। वैद्यानिकों और सोफिस्टॉके लिये हुए प्रंथोंके अध्ययनपर अफलातूनने आक्षेप किया है। इसके बदले उसने अपने प्रंथमें दिये हुए नियम-विधानके अनेक विवेचनोंको पदानेको बात सुकायों है। इससे बालक कानून जान जावेंगे और कानूनका मान करनेकी महस्रि उनमें पैदा हो जावेगी।

संगीतक नैतिक परिणामीपर अफलात्नने बड़ा ज़ोर दिया है। इसलिए उसने कहा है कि सब गाने पेसे हॉ कि उनसे अच्छे नैतिक परिणाम उरफ होंगें। इसने संगीतले होंगेवाले आनन्दका ही पिचार न रका जावे। हम पहले ही पता चुके हैं कि संगीत-विद्याकी शिक्षापर अफलात्नने नियंत्रय रचा है। हम अभी उत्पर बता खुके हैं कि अफलात्नके मतसे

गणितका कितना अभ्यास किया जाय। परन्तु, कुछ लोग्, कदावित रात्रितमार्क तरुष सद्दर्य, उसका विद्येष अभ्यास करें। परन्तु जदर ही वह मिश्रदेशको और द्वारा करते हुए कहता है कि मिश्र-निवासियों के सामने हम यूनानी लोग विक कुल डोर हैं, हम कुछ गो गणित नहीं जानते, अतः हम मजुष्य कहलाने के योग्य नहीं हूँ। हम अफलात्मका एक यह मत पता खुके हैं कि मुद्दें। उपार्थी और तारों की गति देवकर हमें यह स्थाना हो चाहिये कि इनका चलानेवाला कोई विश्वश्रेष्ठ मन हैं। इतीसे एरमेश्वरका श्रीस्त्रला सद्ध होता है। इसलिए यदि किसीको सचा घामिक होना हो तो यह ज्योतिःशालका अपयान अवश्य करें। यह अययन तत्र होना चाहिये ताक एरमेश्वरक अस्तित्वका विचार मनमें मलीमोंति येठ जाये। साहियर संगीत जीर गारी प्रतिस्त्रका विचार मनमें मलीमोंति येठ जाये। साहियर संगीत जीर गृणितके अध्ययनकालमें श्रारीरिक

शिक्षा भी भरपूर चलती रहेगी। यालक और यालिकओंको घडुर्विया और गुलेल फॅकनेकी कला, पादसेनाकी भिन्न भिन्न १५४

प्रकारकी युद्धकला, भिन्न भिन्न प्रकारके सैनिक पैँचपेंच, सेना-यानके प्रकार, छावनी डालनेकी रीतियाँ ऋादि सिलायी जावें। यह सब शरीर-शिक्ताके अन्तर्गत समस्रना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि अफलातूनकी शिज्ञा-पद्धतिमें सैनिक शिला एक आवश्यक भाग है। जो गणितका अधिक अभ्यास करना चार्दे उनकी बात भिन्न है। अन्यथा, सोलह वर्षकी श्रवसामें शिचा समाप्त हो जाती है, आगेकी शिचाके विषयमें अफलाव-नने कुछ नहीं कहा है। तथापि पचीस वर्षकी अवस्थातक तरण मनुष्योंको विवाह त करना चाहिये। इसी अवलामें ये निरीक्तफोंके साथ शासक और सैनिकके कार्य सीखनेका थोगणेश करनेके लिए घूमें। परन्तु सोलहसे पचीस वर्षतक ये क्या करें यह अफलावनने नहीं चताया । जब वे निरीक्की-के साथ पचीस चर्पकी अवस्या होनेपर घूमेंगे तव उन्हें देशके मिल मिछ नगरीमें रहनेको मिलेगा। वे सब एकत्र भोजन करेंगे। उन्हें खुटी कडिनाईसे मिल सकेगी और विना हुटीके अनुपस्थित रहना वड़ा मारी अपराध सममा जावेगा। अपर कह ही चुके हैं कि इनका काम कुछ सैनिक सरूपका और कुछ साधारण शासन-सद्भवको होगा । चे दीहर्या खोद कर और हुर्ग बनाकर सीमामान्तकी रहा करेंगे, सेना-संचालनके लिप सड़कोंको दुरता करते रहेंगे, पानीका प्रवाह ठीक करेंगे, और सिंचारका भी प्रबंध करना उनका काम होगा। इस सरह उन्हें अनेक भकारका आवश्यक ज्ञान प्राप्त होगा।

यही यफलात्तके 'लॉज़' नामक प्रयक्षेकाल्पनिक राज्यकी यिजा-पद्मविका सार है। उसका मुख्य उद्देश यह है कि प्रत्येक युपक अपने राज्यका सुर्वेद्दिसे सुयोग्य नागरिक बने।

पाँचवाँ भाग **।**

उपसंहार ।

उपसंहार ।

सामाजिक व्यवस्थाके जो अनेक भिक्ष भिन्न प्रश्न उपस्थित

होते हैं उनका मोटी तरहसे इन छः वर्गोमें वर्गीकरण किया जा
सकता है—(१) मनुष्योंका ध्रमियमाजन-मूलक वर्गीकरण
और उन वर्गोके परस्थर सम्बन्धः (२) छी और पुरुषका
परस्पर सम्बन्धः तथा समाजमें स्त्री और पुरुषका स्थानः (१)
श्वारिक व्यवस्थाः (१) आसत-व्यवस्थाः (१) शिचाः और
(१) व्यक्तिके उद्देश पूर्ण होनेके लिए कोई विशेष व्यवस्था । अफ्
लात्नने इन समस्त प्रश्नीपर विचार करनेका प्रथव किया है।
पहले वतला ही खुके हैं कि 'रिपिन्तिक' नामक प्रन्थ वास्तवमें
जीवनकी मीमांसा ही है। यही यात बहुतांशमें "लॉज" नामक
प्रथके विययमंभी कही जासकती है। हाँ, 'पोलिटिकस' नामक
प्रंथक विययमंभी कही जासकती है। हाँ, 'पोलिटिकस' नामक
प्रंथक विययमंभी कही जासकती है। हाँ, 'पोलिटकस्व' नामक

एक प्रश्नका वियेचन किया है। हमारे इस अंधके विवेचनसे स्पष्ट होगया होगा कि अफलातुन्ते सारे सिद्धान्त न कभीव्य- यहारमें आये और न आ सकेंगे तथावि यह स्तर है कि अने माचीन कालमें अफलातुन्ते ही इस संस्प्रत्में सामाजिक व्य- वस्ताकी शालीय मीमांसा सवण्डिक पहले पहले की। हमारे यहाँ मी स्मृतियोंमें सामाजिक प्यवस्ताकी शालीय मीमांसा सवण्डिक पहले पहले की। हमारे वहाँ मी स्मृतियोंमें सामाजिक प्यवस्ताकी शर्णने हैं, जीवनकी कुछ यातांपर इससे पुढले भी हामारत, रामायण, जपनियद, वीज और जैन अंधीमें यथेए विचार किया गया है। पर अफलातुनकी शालीए मीमांसामें और हमारे यहाँकी स्मृतियोंके

वर्णनमें श्रथवा जीवनकी अपर्युक्त ग्रंथोंकी कुछ बातोंके विवेच-

846

समाजकी आवश्यकता है। इसी पश्चका उत्तर उसने 'रिपन्तिक' और 'लॉज' में शास्त्रीय रीविसे देनेका प्रयत्न किया है। स्मृति-यों में प्रचलित सामाजिक व्यवसाका ही मुख्यतया वर्णन है। इसलिए वह शास्त्रीय नहीं कहा जा सकता । महाभारत रामायण, उपनिपद, बीद और जैन प्रंथोंमें प्रसंगवश अथवा मुल रूपसे जीवनके कुछ पर्नीपर शासीय इंगसे प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है। पर वह जीवनके सब प्रशीसे सम्बन्ध नहीं रखता, रसलिए वह एकदेशीय कहा जा सकता है। अफलात्नके विवेचनसे यदि कोई तुलनामें टहर सकता है तो यह है हमारी श्रीमद्भगवद्गीता। केवल इसी होटेसे प्रयम 'जीवनके कुछ मधीपर शासीय मकाश डाला गया सा जान पहता है। पर वहाँ मी अनेक प्रश्न अपूर्ण रह गये हैं। व्यक्तिका का उद्देश होना चाहिये, यह किस रीतिसे पूर्ण हो सकता है और उसके लिए वर्ण-यवसाकी आवश्यकता कैसे होती है, इसी बातका विश्लेष विवेचन है। 'हमने ऊपर जो छः प्रका-रफे प्रश्न दिये हैं, उनमें से दोसे पाँच तकके प्रशापर उसमें यहत कम प्रकाश डाला गया है। गीता महामारतका एक भाग धै और वह मी प्रचलित व्यवस्थासे सम्बन्ध रदावी है। इस लिए उसमें इन प्रशापर मकाय डालनेकी आवश्यकता नहीं रही। जिसे अफलात्नने सधर्मानुसरए कहा 🕻 उसीपर उसमें विचार किया गया है। 'स्ये स्ये कर्मग्यमिरतः संसिक्षि समते नरः

अफ्लातूनकी सामाजिक व्यवस्था । नमें यहुत अन्तर है। अफलातुनने पहले इस घातका निश्चय

किया कि समाजञ्यवस्थाकी आयश्यकता किस लिए है। व्यक्ति-के जीवनका उद्देश व्यक्तिगत नैतिक विकास ही हो सकता है श्रीरइस उद्देशकी पूर्तिके लिए समाजकी श्रावश्यकता है।इवना निश्चय कर उसने मश्च छेड़ा है कि इसके लिए किस प्रकारके

'तस्मादसकः सततं कार्यं कर्म समाचर' ही इस प्रंपका सार है। यानी 'रिपल्किक'के एक प्रश्नपर ही उसने प्रकाश डाला है। परन्तु आज द्यावश्यकता है जीवनके सब द्यंगोंपर प्रकाश डालने की, सर्वांगीन सामाजिक व्यवस्थाकी। इसीलिए प्रारंभिक विज्ञारकी दृष्टिते हमने क्षकलातूनकी सामाजिक सीमांसाल संतेषमें तुलनात्मक दृष्टिसे लोगोंक सामने रखा है। व्यारा है लोगोंको यह विवेचन जीवनके द्यंतेक मशोंपर विचार करनेमें कुलु सहायता वेगा।

अफलाठनके ग्रंथोंसे इस यातकी आशा करनेका कारण यह है कि इस ग्रंथकारके ग्रंथॉसे ही ग्रंटस्तू जैसे विद्वानने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'पोलिटिक्स' के पहुतेरे विचार लिये हैं। इन तुल्य खानाक उल्लेखसे हमारे पाठकाँको विशेष लाम न होगा, प्यांकि यह सममनेके लिए अरस्तुके उक्त प्रंथका सान श्रावश्यक है। सारांशमें हम यह कह सकते हैं कि 'लॉज' के विना अरस्तुका 'पोलिटिक्स' न लिखा गया होता । तदनंतर, अफलातूनके प्रयोंने सेएट प्रागस्टिन, याथियस जैसे अनेक श्रंयकारोंको अपने अपने अय लिखनेके लिए उत्साहित किया। फिर फ़रीय एक हजाउँ वर्षतक अफलातूनके प्रंथ सुपुप्ताव-स्थाम रहे, पर यूरोपके मध्यकालकी मठ-व्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। खर्बाचीन कालके प्रारंगमें तो उसके विचारका प्रभाव बहुत हो बढ़ नया। सर टामस मूर, बसो, हेगेल, आगस्य कोएट, और नितान्त अर्वाचीन कालके श्रीन, प्रेडले श्रीर बोसेड्केट जैसे विद्वानोंके कई विचारोंको इसी यूनानी दार्शनिकके विचारोंने जन्म दिया है। ये प्रेष ऐसे हैं कि उनका उपयोग मानव-समाजैके लिए कम अधिक सर्वेच बना रहेगा।

१६०

जैसा अभी बुद्ध काल पहले यतला चुके हैं, अफलातून पहले इस घातका विचार करता है कि मानव जीवनका उदेश क्या है। इसका उत्तर यह स्पष्ट देता है कि मानव-जीवनका उद्देश चरम नैतिक निकास ही हो सकता है। फिर उसने यह यताया है कि समाजके विना इस नैतिक विकासकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए वह प्रश्न उदाता है कि जिस सामाजिक व्यवस्थासे यह सिद्ध हो, उसकी रचना कैसी होनी चाहिये। जहाँ समाज स्पापित हुआ वहाँ अनेक कार्यों-का सपादन तथा वस्तुओंका उत्पादन करना होगा। वहाँ, शासनकी भी व्यवस्मा करनी होगी। जीवनमें सपितकी अत्यन्त आयञ्यकता है। जीवन सम्य होनेके लिए अनेक प्रभारकी वस्तव चाहिये। इसी प्रकार उचित शासनके लिए भी अनेक प्रकारकी यस्तुओंकी आवश्यकता होती है। इसी वकार, समाज धारणके लिए भिन भिन्न प्रकारणे नियमोंकी भी आवश्यकता होती है। लोग अपने अपने कार्य उचित रीति से करें, भिन्न भिन्न नियमीना पालन करें तथा व्यक्तिगत जीवन तथा समाज शासनके लिए सर्व 'प्रावश्यक वस्तुओंका उत्पादन करें. इसके लिए उचित शिर्वाकी आवश्यकता होती है। समाज धारणाके लिए पुरुष और खीका सयोग होना खावश्यक है, बयाँकि सत्ततिके विना समाजकी धारणा नहीं हो सकती है इसलिए प्रका उउता है कि पुरुप और लियोंका सम्बाध किन नियमों और तत्वींके अनुसार हो, क्योंकि नियम-हीन व्यवस्थासे समाज चल नहीं स्कृता। इसीसे सम्बद्ध यह प्रश्न है कि पुरुप श्रीर ख़ियाँका समाजमें क्या साल है।

भिन्न भिन्न पायोंके सपादनी लिए श्रफलातूनने रिपन्लिक में यह बताया है कि लोगोंका गुणके श्रनुसार वर्ग विमाग होगा चाहिये। फुद्र लॉग शासक रहें और वे ही लॉगॉसी शिला-दीलाका प्रषंध करें, कुछ लोग समाज-रजाका भार उठायें, पर ये पहले धर्मके शासनमें रहें। एक तीसरा धर्म उत्पादन करे। और यह बता ही आये हैं कि इन्दें जो कुछ सेवा-टहल आदिकी भावश्यकता हो यह दासोंसे ली जाय । जैसा पहले कह खुके हैं, यह अपने यहाँके ब्राह्मण-द्विय-येश्य-गद्र नामक वर्ण-व्यवस्था जीसी ही व्यवस्था है।अन्तर इतना ही है कि अपने यहाँके झाहाण केवल शिला, धर्म, समाज-व्यवस्था तथा मंत्रणा-का काम करते थे, प्रत्यच शासनका काम चत्रिय करते थे। तथापि यदि यह स्मरण रखा जाय'कि सारे समाजकी स्थव-खाका कार्य हमारे बाह्यणींके हायमें था और इसके सिया शासनका कोई भी कार्य उनकी सलाहके विरुद्ध न होता था. अन्य वर्ग उनका भरपूर सम्मान करते थे, तय यह उपर्यक अन्तर बहुत कम हो जाता है। यह भी हम दिखला चुके हैं कि श्रपने यहाँकी वर्णन्यवस्थाका श्राधार मानसिक गुणविशेष है। अफलातूनके युद्धि-तेज-धासना नामक भेद सत्य-रज-सम नामक मेद जैसे ही हैं। गीतामें स्पष्ट फहा गया है कि 'चात-र्वंएयें मया सुष्टं गुर्ग्कर्मविभागशः। इसले एक बात स्पष्ट है कि किसों भी काल और समाजमें 'अमविभाग' की अत्यंत आवश्यकता है और यथाशक्य यह ध्रमविभाग व्यक्ति और समाज दोनोंके आत्यंतिक लामकी दृष्टिसे 'गुणविभागशः' हो होना चाहिये। परन्तु आज प्रश्न यह है कि यह श्रमविभाग क्सि प्रकार किया जाय ? पया भारतवर्षमें जैसा यहुत काल-तक चलता रहा धैसा त्रानुवंशिक विभाग किया जाय ? अथवा अफलातूनके यताये परीलामुलक वर्ग-विभाग किये जायँ ? भारतीय वर्ग विभाग यानी वर्ण-व्यवस्थापर एक यडा भारी १६२ 🐪 व्यक्तातूनकी सामानिक व्यवस्था ।

झालेप हैं। पया कोई कह सकता है कि आक्षण गुणांसे युक पुरुष और कीके लड़के यसे आक्षणगुणांसे युक अवस्य होंगे? इसके विपरीत, उसके एक दो बड़े मारी गुए वे हैं कि समाज-

में उससे स्वरता रही, परीक्ताओंसे वर्ष वनानेसे जो श्रस्पिता ऐदा हो सफती है यह उससे न हुई श्रीर श्रपने पेट्रफ घंपेको बालक सरलता तथा कुरालतासे सीख सके थानी उसने लालों पाठशालाओंका काम सैकड़ों वर्षोतक सिद्ध किया। श्रफता-तृनको वर्गीकरण-रीतिमें परीक्ताका वड़ा मारी भगड़ा है। इस संसारमें उसका सफलतापूर्वक चलना श्रसमवसा जान पड़ता

संसार प्रस्का स्वत्वायुक्त याना अस्तव स्वावव्यक्त सावव्यक्त है। तथापि दोनों व्यवसाओं में जो हो मुख्य तत्त्व हैं कि समाज-व्यवस्त्रके लिए अमिबेगागकी झावश्यकता है और वह झम-'विमाग गुरुकमंविमागाग्रः' होना चाहिये, ये सर्वकालीन सत्य हैं। प्रत्येक काममें हस्तक्षेप करनेसे व्यक्ति और समाज दौगें-को हानि होती है। परन्तु आज केवल होड़याजीका अमिबेगाग है, इस दारण समाजमें बहुत श्रस्तिस्ता और असंतोषका

नाम्राज्य छाया हुमा है। एक बार फोई 'कर्म' अपना कह लेने-पर 'स्वे स्वे फर्मएयनिस्तः संसिद्धि लमते नरः' का तत्व ही स्वतिः खोर समाज दांनोंके लिए लामदायक है। किसीमकारफे वर्गमेदके क्रमावमें बाज यह मी प्रस्त उराक्न हुआ है कि क्या समस्त समाजको सैनिक शिक्षा देनी चुन्हिये क्रमया समाजमें कुञ्ज विशिष्ट वर्ग सैनिक कार्य करनेवाले रहें। मुँहसे कुञ्ज मी कर्ते, पर आज तो लोग प्रस्यक्त इतिमें क्षनिवार्य सैनिक शिक्षा

उन्हें पर आज तो लोग प्रन्यत इतिमें अतिवार्य सेनिक दिशा की श्रोर मुक्ते जा रहे हैं। शरीर-विकास अयया मानसिक श्रारमध्यमधी दृष्टिस दिनिक श्रिलाका प्रयोग करना एक बात है श्रीर कैनिककम करनेकी दृष्टिमें मैंनिक श्रिला होगा दूसरी यान है। हमें यह समस्य रतना चाहिय कि अपनेतानुनने अपने है और फिर उन्हें उसने दासों और विदेशियोंसे बाँट दिया है यानी गुड़ों और वैश्योंके हाथमें वे कर्म होड दिये गये हैं। याज भी यह यदा भारी प्रश्न है कि प्रत्येकको जो आव-श्यक भौतिक वस्तुएँ चाहिये वे सवको तो मिरों, पर संमा-जका उच काम करनेवाले तथा मानसिक उन्नतिके पीछे लगे हुए लोग अर्थोत्पादनरी बुराइयोंसे किस प्रकार यचे रहें। अफलातूनने जो क्हा है कि नैतिक विकासका तथा धने-च्याया मेल कदापि नहीं हो सकता, वह त्रिकाल सत्य है। इस जगत्में बहुत कम धनी हुए होंगे, कमसे कम अब तो उनका होना श्ररायय ही है. जिन्होंने नोतिमूलक मार्गसे ही धन कमा कर उसका संचय किया हो। धन अवस्यमेव मनुष्य-की अधोगतिका मूल है। इसी कारण तो हम भारतीय आज नीचोंसे भी नीच हो गये हैं। ऋल्प-संतोधी होना नैतिक उभातिके लिए, कुछ अंशतक, आयश्यक है। पर यह नियंत्रण किस प्रकार अमलमें या सकता है ! इस प्रश्नका उत्तर आजके समाजने नहीं दिया है। अफलातूनने मताधिकारका कम अधिक होता 'लॉज नामक अन्यमें धनके कम अधिक होनेपर रजा है। पर यह तत्व आज न्सर्वमान्य हो नहीं सकता। सव मनुष्य यरावर हैं, इसलिए सवको कायदेमें समान समभना चाहिये। तथापि एक बात आज भी है। यह यह है कि धनके

प्रथम दो यगोंके लिए सेनिक शिक्षा अनिवार्य बतायी है। 'लॉज' में यद्यपि पहरो पहल रिपन्लिकका लोक-वर्गीकरण त्याग दिया गया है तथापि झागे चल कर उसका एक भिन्न ढंगसे स्वीकार कर लिया गया है श्रीर यह भी 'रिपन्लिक' के वर्गी-

कररा जैसा ही है। यहाँ भी नागरिकोंको ब्राह्मण बीर चित्रयके ही कर्म बताये हैं, बैश्यके कर्म पहले तो उसने बहुत घटा दिये

कम श्रिषिक होनेके श्रनुसार होटी युड़ी शासन-संख्याओं के सदस्य होनेका श्रिपिशर प्राप्त होता है। कदाचित् कुछ अध-तक यह श्रीतवार्य हैं। तथापि आज कल कोई भी पुरुष कोई भी बाकायदा धंपा कर सकता है। इसलिए प्रत्येक महुष्य प्याहे जितना पत्त पाकायदा धंपा करके कमानेके लिए सर्वेज हैं। आर्थिक स्वबस्थाके प्रश्न ही आज सर्वोपरि प्रश्न हैं। उनके कोई उचित उत्तर आज नहीं मिले हैं।

कोई उचित उत्तर आज नहीं मिले हैं। यह तो सय कोई मानेंगे कि प्रत्येक समाजन्यवस्थामें लोग समाजकी सेवा थवरव करें और कार्योंका भार योग्य ताके अनुसार ही उठाया जाय। समाजवा शासन अत्यन्त महत्वपूर्ण वार्य है। पहले प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक पुरुष इस शासनमें भाग लेनेके लिए सतंत्र रहे अथवा कुछ विशिष्ट लोग हो यह काम करें ? फिर दूसरा प्रश्न यह है कि यह कार्य करनेके लिए लोग किस प्रकार चुने जायँ ? तीसरा प्रश्न यह है कि शासन-यवस्था किस प्रकारकी हो? आज तो लोगांकी यही धारणा है कि प्रत्येक प्रीट मनुष्य शासनके कुछ कार्मी में भाग लेनेके लिए सतप रहे और कुछ लोग वेतनमोगी होकर शासनका काम करें, शासन-व्यवस्थाका कप लोकन्त्रशासक हो श्रोर शासनवार्यके लिए जो लोक वितिधि-संस्थाएँ है उनमें लोग हुन वर्षामर्यादिक अनुसार् भाग से सकें। अफलादनने भी अपने प्रन्थोंमें आसुवंशिक शासकाँक बदले निर्धायित शासकाँकी प्रधाषा समर्थन विया है। उसकी निर्वाचन-पद-तियाँ एक दब्रसे सर्घोत्ह ए है, पर 'रिपन्दिक'में बताबी एउति अन्यवहार्य है और 'लॉज क्षी भी पद्धति अनावश्यक रूपसे कदित है। धताचित् छोटेसे नगर-राज्यमें वह शक्य हो सके, पर आज तो यह अमलमें नहीं आ सवती। 'रिपन्तिक' और

'पोलिटिकस'में पताया हुआ निरहुश सत्ताका तत्त्व सिद्धान्त-दृष्टिसे उत्तम होनेपर भी स्ववहारमें त्याज्य है । और यह वात अफलातूनने भी मान लो है। इसीलिये कानूनकी सर्वश्रेष्ठ सत्ताका तत्त्व उसने प्रतिपादित किया है। पर इसका अर्थ यह न होना चाहिये (जैसा कि अफलातूनने किया है) कि नियम किसी भी रीतिसे कभी भी न पदल जायाँ। कानूनकी सर्थ-श्रेष्ठताका यही अर्थ होना चाहिये कि कानूनमें सब बरावर हैं स्रोर मत्येक पुरुष उसके अनुसार द्राउनीय हो सकता है, उसके परे कोई नहीं हो सकता। श्रफलातूनने पंचायत प्रधा-का, शासन-व्यवस्थामें भाग लेनेके लिए योग्यता पानेके धास्ते पक प्रकारकी उम्मेदवारीकी रीतिका, और भिन्न भिन्न शासन-कार्योंके लिए भरपूर वयोमर्यादाका जो प्रतिपादन किया है. यह यहुत ही ठीक जान पड़ता है। आजकल भी हमारी संमतिमें उच यासन-संधार्थोंमें भाग लेनेकी आजा छोटी संखाओं में श्रावश्यक भाग लेनेपर ही मिलनी चाहिये, यह यहे भागोंकी शासन-संस्थाडोंने भाग लेनेकी अनुमृति नरपुर वय हो जानेपर ही मिलनी चाहिये। आजकलकी रीति ठीव नहीं कही जा सकती।

व्यक्तिको धनकी जिन ग्रुदाइयोंका उर है, उन्होंका टर समाजको भी है। इसलिए अफलात्नये कहा हे कि राष्ट्रके लोग पाहरसे व्यापारसम्बन्धे न स्थापित करें। उसने यहुत आवश्यक पदार्घोके विपयमें ही अपवाद किया है। व्यापार की हिट से समाज उहुतांग्रमें व्यक्तियोंका भेवल समूह ही हैं की हिट से समाज उहुतांग्रमें व्यक्तियोंका भेवल समूह ही हैं क्योंकि व्यापार यहुवा व्यक्ति ही करते हैं और उनकी सुधि-भाके लिए राज्यको अनेक काम करने पड़ते हैं। इस प्रकार व्यक्ति ही नहीं तो समल समाज दुल क्षवटका आवरण करने लगता है। इसलिए अफलानुनने पहा है कि उसका आदर्श राज्य समुद्रसे दूर रहे और पहाँ अधिक लकड़ी न पेज को ताकि नाव पना कर स्थापार करनेका लोज ही लांगोंको न उत्पन्न होये। यह रपट है कि यह बात आज कोर्र नहीं मान सकना। प्राज तो इच्छा हो या न हो, अब्ब देखेंस स्थाप करना ही होगा। केवल एउ अंग तक उसपर राज्यका नियंत्र प्रस्पापित हो सकता है, पूर्णतया नहीं। अपत्रात्तृनके नगर-राज्यका लिखान्त केवल उसी कालका सिखान्त है। आज तो विज्ञाल राज्य ही रहेंगे और उनकी मनुष्य-संख्या सद्देव यहती रहेती। मनुष्य संख्याको सिस्ट रचना आजक्त असम्भव है। भूपहत्यां और यालहत्या दोनां ही भारतमें सदैव नीति और प्रमेष्ठ विरक्त माने जाती थीं और अब भी सारे जमत्में मानी

इसवा कारण यह है कि स्त्री-पुरुष्ण के क्षेत्र-सम्बन्धपर राज्य ज्ञपना नियत्रण नहीं प्रस्थापित वर सकता। वह वेचल यह वर सकता है नि लोग यवादान्य आतमलंबमसे काम में। इसलिए सारे देशोंमें विवाह सह्या चली जाती है। ममन्यसे अपने नागरिकांको बचाने के लिए अपन्यत्नि ने रिप्तिक में निश्ची पत्नी और इसलिए निजी सपनिची सीति उजानर राज्यमें पद्धार्य में एक कि साम हुई और उसने 'लॉज' में सारे नागरिकांके लिए निजी सुदुम्य प्रधाना प्रतिपात में सारे नागरिकांके लिए निजी सुदुम्य प्रधाना प्रतिपात सि सारे नागरिकांके लिए निजी सुदुम्य प्रधाना प्रतिपात सि सारे नागरिकांके लिए निजी सुदुम्य प्रधाना प्रतिपात किया हो, स्तर्पण उसने राज्यकाल्ययेष नियत्रण रक्षा है। यह प्रदन अलग है कि यह नियत्रण, विशेष कर आज ब सके विशाल राज्यों में, चल सकता है या नहीं। हती-पुरुष्ण से सम्बन्धमें एक बात ज्ञफ्तातुनने ऐसी बतायी है जिसवा

श्राचरण, भारतमें तो क्या, यूरोपीय देशों में भी याज नहीं होता। लिंग-भेदके सिवा अफलात्नन स्त्री-पुरुपीके बीच कोई विशेष भेद नहीं माने हैं। उनमें शेंद मानते हुए उसने वेदल यही वहा है कि शारीरिक और मानसिक दृष्टिसे ख़ियाँ पुरुपोंसे कदा-चित् हीन हों । इसका मतलय यह नहीं कि इससे उनके अधिकारीमें कोई विशेष अन्तर हो सकता है। शिला, सामा-जिक कार्य, सामाजिक पद, आदि सब दृष्टिसे दोनोंको उसने समसमान माना है। यहाँ तक कि उसने पुरुषोंके समान खियाँको भी सेनिक कार्य करनेको बताया है। इसी कारण दोनोंकी शिक्षा-दोक्षा विलक्षत एक ही बतायी है। इस मतसे कोई पुरुष अनुमत हो या न हो, पर उसमें एक कलक श्रवण्य देख पडता है। यह यह है कि दोनोंके समसमान कार्य, पद आदिकी व्यवस्था उसने दामोंके अस्तित्वपर रची है। 'रिपन्लिक' में तो श्थम दो घर्गोंके निजी घर हे ही नहीं। पर 'लॉज' में सबके निजी घर होने पर भी लडकों पर्योको बहु-तेरी देख-रेख तथा गृह-यवसा उसने दासींके हाथ सीप दी है। यदि हम डास प्रथाको डीक नहीं समभते तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि लडकों-येंडोंके समस्त कार्य तथा गृह-प्रवन्ध कीन करे ! इसका जबवक यथोचित उत्तर नहीं मितता और अब तक हम अपनी सियों के अंग भन्न और गैतिक अपमान आदि सहनेको तैयार नहीं होते, तर्व तक छियों और पुरुषों दोनोंको सव कार्य समान रीतिसे नहीं वॉटे जा सकते। जिस अफला-तुनने समाजके लिष्कस्थमां नुसरणका तत्व, सकर्माभिरतिका तत्व, प्रतिपादित किया है, जिसमे बुद्धि, तेज, वासनाके अनु-सार लोगोंके मनका वर्गीकरण कर लोगोका भी तद्जुसार वर्गीकरण किया है और तदनुसार समाजके कार्योंका विभाजन १६८ अपलानूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

'किया है, यह न जाने कैसे यह न टेज सका कि दास-अधाके श्वमादमें दानोंके कार्य विष्कुल एक होना श्वसम्मव है, दोनों-की म्हानित हो वुट्ट अन्तर है और इस कार उपर्युक्त तकार श्वसार उनके भी कार्य यहनांग्रमें मित्र होने चाहिये, सोग अपनी दिवांका श्रंग विच्छेंद्र करवाना पसन्द न करेंग और

उनका श्रपमान न सह सर्वेंगे तथा गेहिक कामोंके कारण उन्हें यथेष्ट अवकारा न मिलेगा, इसलिए मैनिक कार्य खियाँमे पुरु चाँची नाई मलीमाँति न यन सकेगा ! घर और बाहर दोनीका समान सम्मान होना अहाग थात है और समी कार्यमें दोना-में समान भाग लेना अलग यात है। हमारी सम्मतिमें संसार भूलमें पड़कर यहक गया है। यदि संततिवजनन स्वामाविक है और समाजके लिए आवश्यक है तो विवाहसंखाका होना आयश्यक है । यदि विवाह-संस्था है तो कटम्ब यन जाता है। उसका अवन्य किसीके हाथमें होना चाहिये। सी ही केवल इस फार्थफो उत्तम रीतिसे सम्पादित कर सकतो है। इस फारण समाज श्रीर गृहके कार्योका एक स्थामाविक विमाजन हो जाता है। फलतः दोनोंके कार्व्य समान होना असम्मा है। यदि हम विचार-संस्थाकी आवश्यकता किसी प्रकार दूर फर सकें तय पदाचित पुछ अंशमें दोनोंके कार्य समान हो सकेंगे, पर सारए रखना चाहिये कि धह भी देवल युद्ध अंशमें -हो सफेगा, सर्वांशमें नहीं। पर्योंकि लिंग भेदके कारण ही छुछ पार्य भिन्न हो जाते हैं और खियाँ कुछ कार्यों में अविरत नहीं लगी रह सकर्ता। अफलावृन संयुक्त कुटुव्य प्रधाके विरुद्ध है। उसका मन आजकल यूरोपमें प्रचलित है। भारतीय लोग फदाचित् उसका मत फैसी न मान सकेंगे । बहुत अधिक क्लंह होनेपर और उनका मेल होनेकी सम्मावना न रह

जाने पर अफलात्नने 'क्षॉज्ञ' में विवाह-विज्ज्जेद-प्रथाको माना है। पर सिद्धान्तमें वह भी इसके विरुद्ध जान पड़ता है छोर एकपती-पतिकी प्रयाका वह समर्थक है।

अफलातूनके प्रयोकी यदि कोई विशेषता सर्वोद्य कही जा सकती है तो यह है सबके लिए शिलाकी आवश्य-कताका महत्व। स्त्री श्रीर पुरुष, छोटे श्रीर यड़े, सयके लिए उसने शिक्षा श्रनिवार्य यतायी है। उसने शिकाके महत्वपर जितना ज़ोर दिया है, उतना फदाचित् हमलोग आजकल सिद्धान्तमें भले ही मानते हीं, पर व्यवहारमें उतना महत्व नहीं माना जाता। किसी भी राज्यमें व्यापार और शासनके सामने शिचाका कार्य गौस ही है। हाँ, जर्मनीने कुछ अंश तक यह सिद्ध कर दिया है कि राज्यके उद्देशोंको सिद्ध करनेके लिए नागरिकोंको शिक्ता देना आधश्यक है और तदनुसार शिका दी भी जा सकती है। शेष देश तो इस सिद्धान्तमें यहत पिछड़े हुए हैं। यह एक प्रश्न है कि शिज्ञाका स्वरूप कैसा रहे,-क्या लोग फेवल राज्यके उद्देश सिद्ध फरनेवाले फलपुर्जे वन जावें अथवा समाजसेवा करते हुए कुछ निजी उच्च उद्देश भी सिद्ध फर सकें। परन्त्र किसी भी दृष्टिसे विचार किया जाय, शिक्ताके महत्वको हम अब भी अब्छी तरह नहीं समभे हैं। अफलातूनके काल्पनिक राज्योंके प्रधाने शासकोंके कार्य शिचामुलक ही हैं। 'लॉज' का प्रधान शासक तो केवल शिंता मंत्री ही वन गया है। तथापि आरचर्यकी बात है कि एक बातमें अफलातून बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षाका महत्व मानते हुए भी शिक्षकींका महत्व उसने कुछ भी नहीं माना है। उसकी शिला-पदातिमें यह केवल फलंक सा जान पड़ता है। स्त्रियों और पुरुपोंके

कार्योंको समान माननेके कारण दोनॉके लिए उसने वही शिला

प्रतिपादित की है। उसकी शिद्दामें सैनिक शिद्दा और संगीत-शिक्षाका महत्व बहुत अधिक है। कदाचित संसार उन्हें आज उतने महत्वका नहीं मान सकेगा। त्राज श्रनेक शास्त्रीके उद्भय-के कारण शिक्ताकमर्ने अनेक भिन्न भिन्न विषय स्थान पा गये हैं। तथापि अफलावनकी एक पात कभी नहीं मानी जा सकती। शिवा कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। मनुष्य प्रगतिशील प्राफी है। उसका झान नित्य यदता जा रहा है और उस ज्ञानको देनेकी रीतियाँ भी बदलती रहती हैं। साथ ही, समाज तथा व्यक्तिकी श्रावश्यकताएं भी वद-लती रहती हैं। इसलिए शिक्षामें समय समयपर परिवर्तन होना द्यायस्थक और स्वामाविक है। तथापि यह मानना चाहिये कि मूल उद्देशोंके विचारसे उसमें कुछ अंश तक खिरता होना भी आवश्यक है। जिस शिक्षासे व्यक्ति और समाजके उदेश पूर्ण नहीं हो सकते, वह शिला शिला कहलाने योग्य नहीं हो सकती। वियोंके लिए भी शिलाकी आवश्यकतापर अफलात्नने जो ज़ोर दिया है, वह सर्वथा उचित है। हमारा मतमेव केवल इसी वातमें है कि वृह शिक्ता किस प्रकार की हो।

इस मकार अफलात्नके ब्रंथ पढ़कर हमारे पाठकांके मनमें

अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। आशा है, ये उनका उत्तर अपनी अपनी औरसे दूँद निकालनेका प्रयत करेंगे।

परिशिष्ट ।

हिन्दू झोंकी सामाजिक व्यवस्था। मनुष्य जीर अन्य माणियोमें जो झनेक भेद हैं, उनमें यह भी एक है कि मनुष्य समाज-भिय माणी है, अन्य पाणी देसे

नहीं हैं। यदि सिद्धान्तरूपसे ही विचार किया जाय तो यदे

माली वेसे अवदय मिलंगे कि जिनमें ग्रह्पांशमें सामाजिकता देख पड़ती है। परन्तु यह तो खीकार करना होगा कि मनस्यमें जितनी सामाजिकता है और, उसकी श्रम्य विशेषताओं और आवश्यकताओंके कारण, सामाजिकताका जितना विकास मगुष्य-संसारमें देल पड़ता है, उतना अन्य किसी प्राणीमें नहीं। सा गाजिकता मनुष्यकी उस शक्तिका कार्ण है जिससे संसारके समस्त प्राणियाँ और वस्तुत्रापर उसका अधिकार हो गया है। मनुष्य समाज-प्रिय है। परन्तु इतना ही कह देनेसे मनुष्यकी सामाजिकताका पूरा वर्णन नहीं होता। इसके साथ यह भी कहना चाहिए कि मनुष्यको समाजको अत्यन्त श्रावश्यकता है। यदि वह श्रन्य प्राणियांसे भीतिक और मान-सिक दशामें ऊंचा होकर रहना चाहता है तो उसे समाजका अवलम्बन करना ही पडेगा। इसना ही नहीं, यदि मनुष्य इस संसारमें केवल जीवित रहना चाहे तो भी अन्य पाणियांसे कुछ अंशमें अधिक सामाजिकताका आश्रय उसे लेना ही होगा। मनुष्य जैसा परावलम्बी प्राणी अन्य कोई नहीं है। विलक्ता जहली दशामें रहनेपर भी, प्रशतिसे उगनेवाले फल-फूल खाकर अथवा अन्य छोटे छोटे प्राधियोंकी हिंसा करके

१७२' श्रफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

उनकी दशा इस काल्पनिक दशासे कई दर्जे प्रच्छी है। परन्तु इस दशामें मनुष्य सन्तुष्ट नहीं रह सकता। पर-मेश्वरने उसे युद्धि दी है चोर उसके फारण भीतिक और मान-सिक दृष्टिसे यह नित्य शक्ती उन्नति करनेका प्रयक्त कर रहा है। इसी कारए तो सभ्यताकी अनेक श्रेषियाँ हैं। मनुष्यका इतिहास यही यतलाता है और उसकी मानसिक रचना उसे इसी थोर सदेव ले जा रही है। इस कारण वह समाजसङ्ग-उनके सम्बन्धमें नये नये विचार किया करता है। वहीं भीति कताका महत्त्व अधिक है, अतप्य वहाँ भौतिक उन्नतिको सिद्ध करनेवाती संस्थाएँ श्रधिक देख पडती है। जहाँ मान-सिफ उन्नतिका महत्व श्रधिक है यहाँ इस उन्नतिको सिद्ध करनेत्राली सस्थाएँ अधिक बमावशाली हैं। फिर, भौतिक और मानसिक उन्नतिके इतने मेद हें कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन मेदोंके श्रनुसार मी संस्थाओंकी भिष्रता सर्वत देख पड़ती है। सारांश, मनुष्यशी जितनी संन्याप हैं वे वम ग्रधिक मनुष्यकी भौतिक त्रयद्य मानसिक उन्नति अयवा उसकी रदाके हेत्से ही बनी हैं। इन हेत्य्यॉमें परिवर्तन होने-से, उन हेतुर्योको सिद्ध करनेके नये उपाय स्कानेसे, अयवा सामाजिक या भौतिक परिश्वितिके यदल जानेसे उन सस्याओं में परिवर्तन हुआ करते हैं। यह संसार परिवर्तन शील है, मनुष्य परिवर्तनशील है और उसकी संस्थार्य भी परिवर्तनशील है। पुरानी संस्थाओंका वैकाम दोना और नवी

जीवन निर्वाह करनेपर भी उसे कमसे कम आठ दश वर्ष तक, परावलम्बी रहना होगा-माताको उनके पालन-पोपणका भार श्रपने ऊपर लेना ही होगा । यह मनुष्यकी श्रत्यन हीन दशाकी

क्लपना है। अप्रतक जितनी अहली जातियोंका पता लगा है.

सकार्योकी आवश्यकता उत्पन्न होना एक खाभाविक यात है। कभी जान-बुभ कर तो कभी धनजाने ही मनुष्य अपनी सामाजिक व्यवस्थार्मोको बदलता रहता है। हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्थार्मे में प्रतिवर्तनकी धावश्यक्ता है। ससारको गतिमें यह कर बिना सम्मोत्वके अपनी सामा

जिक व्यवस्थाओंमें परिवर्तन करना मनुष्य जेसे युद्धिमान् प्राणीके लिए ठीक नहीं। उसे तो सदैव सोच समझ कर ही कोई भी परिवर्तन करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करनेके प्रम्न बहुत ही महत्त्व पूर्ण हैं, क्योंकि उनका उसपर यडा भारी परिणाम होता है। ऊपर हम कह ही ञुके हैं कि जानपुक्त कर या अनजाने मनुष्य अपनी भोतिक या मानसिक उदातिके लिए नित्य नयी सस्याएँ धनाता है। प्रज्न यह है, क्या मनुष्यके छोटे-घडे उद्देशोंके परे कोई उज्जतम उद्देश है ? क्या उसके सारे प्रयहा किसी एक उद्देशकी सिद्धि-के लिए हो रहे हैं अथना उन शनेक कार्यों में कोई परस्पर मेल नहीं है ? इस प्रश्नका उत्तर इतिहास और मानसिक रचनाके द्याधारपर ही दिया जा सकता है। दोनों यही वतलाते हैं कि यह किसी उधतम उद्देशकी सिद्धिके लिए ही सारे प्रयत करता है, उसके सारे कार्य किसी उद्यतम दशाकी छोर उसे अप्रसर कर रहे हैं ७इस उच्चतम दशाकी करपना गले ही स्थान स्थानपर भिन्न भिन्न हो। परन्तु सर्वत्र यह कल्पना है अपरय। साने पीने छोर छोडनेमें अर्थात शारीरिक जीवनको सुधारनेमें ही उसके सारे प्रयत समात नहीं होते, यह इतनेसे ही कभी सन्तुष्ट नहीं रहा। शारीरिक सुखकी उप्रति केवल साधनमात्र है। हम यह भी मौत सकते है कि कमी कभी यह इसीमें इतना लिंस हो जाता है कि उसे श्रोर विसी बातका

१७४ 🐪 अपलात्नकी सामाजिक व्यवस्था ।

न्यमाल नहीं रह जाता। परन्तु यह भी माय हे कि उसकी आँखें खुलनेका मीका आता ही है और तब वह इसके परेकी यार्वे सोचना है। यह इतना तो अवश्य समभ लेता है कि सांसारिक सुर्कों के लिए ही उच्च गुणांका मनुष्पको आश्रय करना चाहिए जिनका श्रम्य प्राणियों में श्रमाव है। श्रन्यथा

करना चाहिए जिनका श्रम्य प्राणियाम श्रमाव है। अन्यया श्रावश्यक सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं हो सम्ह्रा। श्रपने ही सुखोंकी चुकिके लिए यह श्रावश्यक होता है कि श्रपने कुछ सांसारिक सुखाँका त्याग श्रवश्य किया जाय। सारांग्र, उच वर्देश श्रपने सामने रखे विना मनुष्टका इस ससारमें निर्पाह

उदेश श्रपने सामने रखे विना मनुष्यका इस ससारमें निर्माद होना कठिन है। " यदि यह सिद्ध हुआ नि सांसारिक सुखाँके लिए अब उदेशोंकी आवश्यकता है तो यह सिद्ध ही मानना होगा कि भागरिक उदेशोंकी सिव्हिके लिए किसी उपतम उद्देशको

श्रावस्यम्ता है। इस उदातम उद्देशना स्वद्धप चाहे नैतिक हो या धार्मिक, परन्तु वह केतल बौद्धिक नहीं हो सकता। घुडि-फा कितना हो विकास हो, पर वह सन्तुष्ट नहीं होता। वह सदैव किसी उद्यतम त्यातिकी कल्पना करता हो। इसी उद्यतम व्यितिकी सिडिको सम्मादना सारे समान-सुधारकी कसाटी

है। उस उचतम उद्देशों आय सारे उद्देश सीन ही जाते हैं। उस उचतम उद्देशों आय सारे उद्देश सीन ही जाते हैं। उसकी सिद्धकी सम्मावनासे अन्य द्वारे उद्देश आए ही सिद्ध होते ताते हैं। हम इस बातनो मान नहीं सकते कि महत्त्व्य समाजसे आतरा होएर जानी आत्यतिक उत्ति कर सकता है। देखनेसे क्रिकी मेले ही ऐसा मानमू पड़े कि यह सासा है। देखनेसे क्रिकीको मेले ही ऐसा मानमू पड़े कि यह सासा रिक जीवन मृतुष्यकी उत्तितेकों मार्गम बाउक है, परानु यह

है। देखनेसे किसीको भले ही ऐसा मालमृ पड़े कि यह सासा रिक जीवन मनुष्यकी वजतिके भागेम बाउक है, परातु यह अकुरदर्गिता है। मनुष्य जीउनके सारे प्रश्लोको छानचीन करने पर मनुष्य इस नतीजेपर अवस्य पहुँचना है कि समाजके विना उसकी किसी मकारकी उन्नति नहीं हो सकती। उन्नति-की करपना ही वह समाजले पाता है। यदि यद अफेला क्षोड़ दिया जाय और भाष्यवशात् किसी मकार जीवित रह भी जाय तो यह अन्य प्राणियों से यहुत कम भिन्न होगा। समाजले विना मगुष्यकी भाषा आती नहीं, भाष्यके यिना यह हानों पशुके परावर ही रहेमा, उसके विना उन्नतिकी फल्पना न हो सकेगी। उन्नतिकी फल्पनाके लिए भी धह समाजका म्हणी है। वालपनसे हिमालयमें क्षोड़ देनेसे फोर्ड मगुष्य प्रसुन्दाक्ष को मास न कर सकेगा। इसके लिए उसे अभीए काल तक समाजमें रहना हो होगा। सार्या, मुद्धप्र अपने सारे प्रया किसी उन्नतम उद्देशकी सिक्षिक लिए करता है और यही उद्देश समाजके सहठन और सुणरकी फसीटा है।

श्रमीके हमारे कथनमें एक वात श्रध्याहत है। समाजमें रहकर ही यदि व्यक्तिके उधातम उद्देशींकी पूर्ति हो सकती है तो यह स्पष्ट है कि ब्यक्ति और समाज दोनोंके प्रयत्नका परिणाम पक ही होना चाहिए-इस प्रकारकी एकतासे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इसका यह अर्थ नहीं कि समाज भी किसी तरहका उच्चतम उद्देश श्रपने सामने रखकर समिध-दृष्टिसे उसकी द्योर अवसर हो सकता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि समप्रिक्षिसे जो फल•देख पडता है. यह केवल व्यष्टि-दक्षिसे किये प्रयहाँका फल है। इसपर प्रश्न हो सकता है, ब्यक्ति और समाजके उद्देश फिर किस प्रकार एक हो सकते हैं ? व्यक्ति और समाजके उदेशोंके एक होनेका मतलब है ही क्या १ इसका मतलन यही है कि सम्मज अपने बन्धनो-द्वारा व्यक्तिको हीन प्रवृतियोक्षे अनुसार चलनेसे रोक सकता है, उचतम उदेशका प्रकाश उसके मनमें पैदा कर सहता है, शान्ति और मुखके स्थापन-द्वारा वे सर्व या० १२

१७६ 🍧 अफलात्नको सामाजिक व्यवस्था ।

आश्रयक परिस्वितियाँ पैश कर सकता है कि जिससे बहु उचतम उदेश सिंद हो सके। इससे अधिक कोई यात कोई समाज नहीं कर सकता, समाज व्यक्तिके उद्यतम उद्देशींकी सिसि किसी शराज प्रयत-हारा नहीं फरा सकता। यह कार्य व्यक्तिको ही करना होगा । समाज शिक्षा दे सकता है, हीन वातोंमें पड़ने-से रोफ देनेका प्रयत कर सकता है, भौतिक पस्तुर्जीकी श्रायश्यकतार्थोदी पूर्तिकी सम्मावना कर सकता है, शान्ति श्रीर सुपकी स्वापना कर मनुष्यके व्यक्तिगत प्रयत्नीको शापे बढ़ने दे सकता है। इसी अर्थमें समाज शीर व्यक्तिके उद्देश पफ क्हें जाते हैं। शिकासे लाम लेनेका, बन्धनोंसे लाम उठा-कर हीन मार्गमें जानेस रफनेका, भौतिक वन्तुएँ पेदा करनेका, श्रीर शान्ति तथा सुराका लाम उठाकर अपने उस्तम उद्देशकी आर यदनेका कम या अधिक प्रयक्त व्यक्तिको ही क्रम्स स्रामा। केवल सामाजिक व्यवसाम्रोसे व्यक्तिके उद्देशोंकी पूर्ति होती नहीं। समाज केयल यही कर सकना है कि व्यक्तिके उद्देशीको पहचान कर उनकी सिद्धिके लिए सर्व आवश्यक परिशिति वना रक्ते। इसके परे व्यक्तिके मयलोंकी आवश्यकता है। और यही सामाजिक यन्थनों और कार्बोकी सीमाकी तथा उनके खरूपोकी असली कसीटी है। किसी समाजी व्यक्तिक उद्यतम उद्देशीकी सिद्धि कहाँ तक हो सकती है, इसी पातसे यह जाना जा सकता है कि उछ समानकी संसार्थ, बंधन, कार्य आदि कहाँतक डिचत हैं और कहाँतक अनुधित हैं। समाजकी संखाओं, यन्यनों, कार्यों श्रादिसे यदि व्यक्तिके उधतम उदेशकी सिद्धिकी सम्भावना रही तो हम बह सकते हैं कि वहाँ समाज और व्यक्तिक उद्देशोंमें एकता है. मेल हैं-

समाज ज्यक्तिको उन्नतिमें याधक नहीं है।

इस उदेशकी पूर्तिके लिए जिन जिन सामाजिक व्यवस्था-श्रोंकी शावश्यकता होती है उनमें धम-विमाग-मूलक सामा-जिक व्यवस्थाकी आवश्यकता सबसे महत्व-पूर्ण है। समी समाजोंने और सभी कालोंने यह तत्व किसी न किसी रूपमें रहा है। उसफे विना मनुष्पकी किसी प्रकारकी अधिक उन्नति नहीं हो सफती। यदि प्रत्येफ मनुष्य आपनी समस्त आवश्य-कताओं और रत्ताके लिए निजयर अवलम्यित रहे तो उसकी उन्नति तुरन्त अवस्य हो जाती है। अपनी आवश्यकतायँ स्वयं पूर्ण करनेका मीका आते ही मनुष्य उन्हें कम करने लगता है, न्यूनतम वस्तुओंसे ही बहु अपना सन्तोप कर लेता है, अपने जीवनका उसे सदा भय बना रहता है, और इन कारणींसे मानसिक और नैतिक उन्नतिकी चोर वह ध्यान दे ही नहीं सकता। इसलिए इस वातकी आवश्यकता होती है कि एक मनुष्य एक काम करे, दूसरादूसरा काम करे, तीसरा तीसरा काम करे और इस तरह वे परस्परकी आवश्यकताएँ पूर्ण करें। इसी तरह भौतिक उद्यति शक्य हुई है, और आज तो बस्तुत्रोंके उत्पादनमें अमविभागका 'तत्व बहुत ही सूदम रीतिसे उपयोगमें आसा है। आज-कलके कारकानों और उद्योग-धन्धोंसे जिस किसीका भोडा बहुत परिचय होता है, यह इस वातको जरूर जानै जाता है। जय आर्थ लोग भारतमें पहले पहल आये, तभीसे उस समाजमें अमविभागका तस्य धीरे धीरे आने लगा। क्रमशः उसका विकास होता गया और उसीका परिलाम हिन्दुर्जीका जाति-यन्धन हुआ। संसारके समल राष्ट्रीमें किसी न किसी , प्रकारके जाति-वन्धन शवश्य रहे। स्पर्शास्पर्श भीर जाति बन्धनसे कोई श्रानुपक्षिक सम्बन्ध नहीं है। इसकी स्टिशायद सामाविकतया हुई हो, शायड १७८ अन्द्रातृनशी मामाजिक ध्यवस्था ।

प्राह्मणीने अपनेको दूसरीने अलग करनेके लिए या अपना बद्रप्पन बनाये रखनेके लिए जान-वृक्त कर उसकी एष्टि की हो, कदाचित् (और यही अधिक सम्मव है) हन दोना रीति-योंसे स्पर्शांस्परांकी एष्टि हुई हो । जाति-यन्धनकी व्यस्ताके लिए स्पर्शास्परीकी श्रावश्यकना समाजन्यवायावकोंको जैंची हो श्रीर कार्यविमागकी जावस्यकताने उसकी सृष्टि सरल कर दो हो । परन्त यह यात स्पष्ट है कि स्पर्शास्पर्श धमविमा-गमूलक जाति-यन्धनका आयश्यक अंग नहीं है। जिस समय आधुनिक विशान न था, आवागमनके आधुनिक साधन न थे, शिवाका प्रसार कुछ तो गुरुखों द्वारा और कुछ परम्पराकी रीतिसे ही हो सकता था, उस समय विशिष्ट कार्यीका, विशिष्ट उद्योगोंका, विशिष्ट कुलीमें परम्परासे चलना आव-ध्यक तथा सामाविक था । जीना ऊपर वहा जा खुका है, मंसारके प्राचीन राष्ट्रीमें धमविभाग-मूलक जानि-यन्यनका म्यूक्य ज़कर देय पडा है। समाजका रथ चलनेके लिए जो अनेक कार्य मनुष्यको फरने पड़ते हैं, उनमें (१) विद्या, उसका प्रमार श्रीर उपति, (२) समाजकी शतुश्रीसे रहा, (३) भौतिक चस्तुर्थोका उत्पादन श्रीर वितरण तया (४)

कार्योक ये स्वामापिक भेद हूँ। रेसे ही भेद छन्य राष्ट्रीमें हैं। कुछ लोगोंका विद्या और धर्मको बढ़ाना, कुछ लोगोंका शत्म धारण कर राष्ट्रकी रज्ञा करना, कुछ लोगोंका छिन् याणिज्य आदिमें लगना, और कुछका सेवा अध्या करना कई जगह देखा गया है। विद्यार करनेपर सिद्धान्तकारी भी ये भेद निषम होते देश पहले हैं। बदाहरामार्थ, अफलादन

जैसा दार्शनिक अपने संसार प्रसिद्ध प्रन्य 'रिपब्लिक' में यही

व्यक्तियाँके घरेलु कार्योकी सिद्धि आध्यक भाग हैं। समाजक

तस्य प्रतिपादित करता है । उसने भी सब स्वतंत्र लोगोंकेतीन वर्गीकरण किये हैं। दार्शनिक शासकीका एक वर्ग है, रत्ता करने वालोंका दूसरा वर्ग है, छपि-वाखिज्यादि करने वालोंका तीसरा वर्ग है। यह सारण रहे कि एक कुटुम्श्रपद्धतिका घडुत कुछ स्वीकार किया गया है। इस कारण वहाँ दासोंकी झावत्यकता केवल वैश्य वर्गके लिए देख पहती है। तथापि इस विषयमें ुउसका कथन स्पष्ट नहीं है। हाँ, "लॉज" नामक अन्धर्म सेवा-ग्रथुपाके लिए दालींकी आवश्यकता स्पष्ट वतलाई गयी है। यदि "रिपब्लिक" में अंशतः एक-कुटुम्ब-एक् तिका स्वीकार उसने न किया होता तो उसे उसमें भी स्पष्टतया दासीकी प्रधा-का, यानी शृद्धवर्गका, स्पष्टतया स्थीकार करना पड़ता। श्रफ-लातूनने शासनाधिकार दार्शनिकांको दिया है, रहा फरनेवा-लोंको नहीं। इससे शायव कोई कहे कि उसकी काल्पनिक व्यवलामें और भारतकी पेतिहासिक व्यवसामें भेद है। परन्तु एक बात स्तरण रखनी चाहिए। भारतमें बहुधा चित्रय ही राजा हुए हैं परन्तु उन्हें अपना शासन-फार्य्य बाह्मणोको सलाइसे . ही चलाना पड़ा है-ब्राह्मण ही वास्तवमें सम्बद्धिसे व्यवस्थापक रहे हैं। यह वात ध्यान-में रखनेसे उल्लिखित भेद बहुत कम हो जाता है और दोनों व्यवसाय करीय करीय एक समीन देख पड़ती हैं। जाति नेवसे भले ही अनेक दुराह्याँ हुई हो, परन्तु उससे समाजको अनेक लाभ भी हुए हैं। यह बात उसके कहर विरोधी भी मानते हैं। समाजमें स्थिरता, भिन्न भिन्न कार्योकी कुरालता और इस कुरालताकी परम्परागत शिला तथा उत्त-रोत्तर उद्मति, इसीफे साथ समाजमें सन्तोप श्रीर शान्ति श्रीर इस तरह व्यक्तिकी उद्यतम नैतिक उन्नित इसीके कारण

220 शक्य हुई। युराइयाँ भी अनेक रहीं। सिरतासे उन्नति अयहरू

हुई, ध्यक्ति अपनी अपनी मवृत्तिके अनुसार अपने गुणाँका

आत्यन्तिक विकास न कर सके और इस कारण विद्या शीर

शालकी उन्नति तथा मसारमें माघा हुई, और इस तरह समा-

जकी अधोगति हो गयी। इन धुराइयों भलाइयोंको देखनेसे

यही जान पहता है कि समाजमें धमविमाग चाहिए, परन्तु

परिस्पितिके अनुसार थमविभागका श्रमल भिन्न भिन्न रीतिसे

करना चाहिए। शायद इस देशमें भी पहलेके व्यवस्थापकींकी

यह इच्छा न थी कि कोई इस जातिसे उस जातिमें कमी,

किसी भी श्रवसामें, न जा सके। श्रन्यया, गीताके 'चातु-

र्घेएर्य मया खुएं उपक्षे विमागशः' का सन्तोपदायक शर्य नहीं -किया जा सकता । चातुर्वएर्यकी सृष्टि केवल कर्मके ही

ष्पपतात्नको सामाजिक व्यवस्था ।

अनुसार नहीं तो गुणके अनुसार भी की गयी थी या हुई थी।

इतिहासके आधारपर यह कहा जा सकता है कि कुछ काल-तक एक जातिसे दूसरी जातिमें लोग अपने गुणों और कर्मोंके

अनुसार जा सकते थे-आज जैसा कठिन जाति-वन्धन छुछ

कालतक न था। यदि कोई अपने उठाये कर्मोंमें चरम उन्नति

करे, उससे समाजका हित करे और उस हितके सद्भपको

शब्दी तरह समभे तो उसकी उचतम नैतिक उन्नति हुए गिना न रहेगी । पर्योकि अन्तमें यह गात सब विचारवान लोगोंको माननी पड़ती है कि मानसिक सुख ही वास्तविक सुख है और

नैतिफ उन्नति ही बास्तविक उन्नति है । इस लेखकरे मतमें धार्मिक उन्नति नैतिक उन्नतिका ही एक विशिष्ट स्टूप है। अपने

कार्योंको यथासम्भव उत्तम रीतिसे करना, उससे समाजका दित सिद्ध करना तथा उस अवस्थामें सन्तोय मान कर अपने मनको सम यनाये रहना ही भौतिक और नैतिक उधितको

माप्त करना है। "योगः कर्मसु कौशलं" और "स्ये स्वे कर्मेण्य-भिरतः संसिद्धि समते नए" जैसे तत्व श्रफलातनको मानने पडे हैं। बास्तवमें इनके खिवा समाजको कोई उपाय नहीं। मतुष्य प्रयत्न करे अवश्य, परन्तु यदि यह मनको सम न रख सके तो उसे शान्ति थीर सुख गाप्त नहीं हो सकते। फिर वह भौतिक उप्रतिके परे फुछ सोच नहीं सफता, समाजमें जीवन-सङ्ग्राम कठिन और परस्पर विरोधी हो जाता है। अन्तमें समाज श्रीर व्यक्तिके घारतविक उद्देशमें विरोध उत्पन्न हो जाता है और फिर शान्ति और सुख उनसे कोसों दूर माग जाते हैं। अफ़लातूनने अपने अन्थर्म नैतिक विकासकी ही समस्या इल करनेका प्रयदा किया है। शौर शन्तमें उसे भी एक मकारके जाति बन्धनकी सृष्टि करनी पड़ी, श्रीर धर्म (justice) की मीमांसा करते करते इस परिणामपर पहुँ-चना पड़ा कि "धर्म अपने अपने कर्ममें कीशल-प्राप्ति ही है। अपनी खितिके कार्योंको पूर्ण करनेकी और दसरेके कार्योंमें दुपल न देनेकी इच्छाको ही घर्म (अथवा न्याय) कह सकते हैं।" निज कर्तर्स्योको यथाराक्य उचम रीतिसे प्रतिपन्न करनेकी फल्पनाके चिवा किसौ समाजकी गाड़ी ठीक चल नहीं सकती और न व्यक्तिको बास्तविक सुख मिल सकता है। आज-कल पाधात्य संसारमें भौतिक वस्तुओंकी भोगेच्छा सत्यन्त प्रवत हो गयी है। इस कारण वहाँ सुंख और शान्ति नहीं है। मनुष्यका जीवन समुद्रकी महलियों जैसा जीवन हो गया है। सूख श्रीर शान्तिके लिए गीठाके कर्मयोगके सिवा संसारमें कोई अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ "योगः कर्मसु कीशलं" थीर "स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संतिद्धि लमते नरः" जैसे तस्य साथ ही साथ प्रतिपादित किये गये। किसी न किसी प्रकार- १८२ अफलात्नशे सामाजिक व्यवस्था ।

का अम-विभाग प्रत्येक समाजके लिए आवश्यक हैं। उसका स्वरूप क्या हो, यह समयानुसार ही निश्चित हो सकता है। उत्पर कहा जा खुका है कि अम-विभागका तस्य समाज,

आप ही द्याप उत्पन्न करता है। परन्त वर्णाध्रमन्यवस्थाकी धैसी यात नहीं है। यह व्ययस्या हमारे पूर्वजीकी श्रत्यन्त मीलिक कल्पना है। इसमें स्वाभाविकता बहुत कम है। याल्यकालमें अपने वडौंसे शिला माप्त करना आवश्यक होता है, बड़े होनेपर विचाह करना आवश्यक होता है। परन्तु गृहस्थाश्रमका अनुभव पानेपर अपनी नैतिक श्रथवा धार्मिक उद्यतिके लिए संसारके बन्धनीसे दूर होनेका प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्यके लिए समान स्वामाविक है नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्यमें समावतः नैतिक अथवा धार्मिक उन्नति-की इच्छा नहीं है। यह इच्छा है अवश्य, परन्तु उसका इन्द्रिय-सुखके लोगसे और संसारकी ममता मायासे इय जाना भी उतना हो स्वाभाविक है। यही दूसरा परिलाम मनुष्य-जातिमें सदेव देख पड़ता है। संसारका यथेष्ट श्रतमव पाने पर, संसारका रथ कुछ कालतक सींच शुकने पर, अपनी उन्नति-की ओर लगनेकी अनिवार्य व्यवस्था केवल आर्योते हो उत्पन्न की। इस व्यवस्थाके कारल हिन्दुसमाजकी कई प्रकारकी उन्नति हुई और यह कई मकारकी दुराईयोंसे बचा रहा। वाल-विवाहकी प्रधा उस व्यवस्थामें शक्य न थी श्रीर उसकी बुराइयाँ समाजमें घुसनेकी सम्मायना न थी। जहाँ वाल-विवाह नहीं, वहाँ वालवेधस्यका चमत्काद भी देख पड़ना सम्मव न था। वृद्धविवाहको सम्मावना न थी। गृहस्याथ्रम-फा जीवन विताये विना इन्द्रिय-सुखकी पिपासा जो नितास अतृत रहती है, श्रीर इस कारण समाजके पेसे लोग जो

श्रनेक श्रत्याचार श्रीर दुराचार करते हैं, उसकी सम्भावना न थी। इसरोंकी खियोंपर बुरी नज़र रखनेवालों, बेश्यार्थी-को पालनेवालीं, अथवा गृहसाधममें अत्यन्त लिप्त साधु-वैरागियों द्यादिका उस समय देख पड़ना सम्भव न था। यह विचित्र चमत्कार इस ब्यवस्थाके शन्त हो जाने पर ही उत्पत्त हुआ है। उस समय यह भी न था कि जिन्हें गृहस्थाश्रम द्वारा समाजकी सेवा करनी चाहिए, साथ हो अपनी इन्टियोंकी सामाविक विपासा कुछ सन्तुष्ट करनी चाहिए, वे समाजके पेसे कार्य करनेमें लगे रहें कि जिनसे गृहस्थाश्रमकी, श्रोर इस प्रकार समाजको, धक्का पहुँचे। समाजकी ऐसी सेवा करनेका काम रुतीय छोर चतुर्थ आध्रमवालींका था। गृह-स्याधम समाजका स्तम्भ है। व्यक्तिगत इन्द्रिय-सुख पिपासा-के सन्तोपसे समाज नीतिहीनता, श्रशान्ति, दुःख, श्रन्याय, दुराचार और श्रत्याचारसे यचता है। साथ हो वह श्रन्य तीन श्राधमीका पोपक भी है-उसीपर अन्य तीनी श्राधम श्रवलम्बित हैं। उसीकी सहायतासे पब्चे समाजके अह वनते हें, और तृतीय और चतुर्य आश्रमवाले समाजकी धार्मिक, नैतिक, विद्याविषयक आदि सेवा कर सकते हैं। श्राजकल इथर लडकेका विवाह होता है, तो उधर पिताका द्वितीय या तृतीय विवाह होता है । दोनों गृहस्याश्रम साथ ही स्यतीत करते हैं । इसके कारण समाजमें श्रोर घरमें जो दुरा-इयाँ घुसती हैं, उनकी केवल कल्पना करना ही अच्छा है, उन्हें देखना फिलीको नहीं भाता। साथ ही श्रीढ लडफॉके मत्येक कार्यमें बड़े जिस प्रकार श्रवुचित रीतिसे हस्तकेप करते हैं और उसके कारण घर घटमें जो भगड़े चलते हैं. वे सवपर प्रकट ही हैं। मरते इमतक गृहसाध्रममें लिप्त रहने-

१८४ व्यक्तात्नकी सामाजिक व्यवस्था ।

फे कारण मातापिताको अपने लड़फोंसे गालियाँ सुनना, मार-पीटका भी प्रसाद पाना और कभी कमी विपादिसे सेवा प्रमुख करनेका भीका आना स्वामाविक है। और इस कारण मूल मानवी उदेशोंका सदीव अपूर्ण वने रहना तो नितान्त स्वा-भाविक परिणाम है। यणिश्रम-व्यवसासे अनेक सुराहर्यों रुकती हैं और सम्माजकी गाड़ी बिना विशेष कहके झस्डी

तरह चल सकती है। इसलिए कुछ पाधात्य लोग भी अब इसका समर्थन करने लगे है। हिन्दू-समाजसे इसका लोग हो जाना आय-त खेदकारक बात है। बढ़ती मजुष्य संद्याका इर.दूर करनेका यह एक उत्तम साधन है। कुछ भोग तो कुछ संयम ही इस समस्याको हुर करनेका, साथ ही मजुष्यकी

इयक्तिगत उन्नति शक्य करनेका, उत्तम उपाय है। सर्वाधम-स्यवस्थामें गृहकाश्रम अत्यन्त महत्वपूर्व भाग है। और इसलिए सामाजिक व्यवसामें पतिवक्षी-सम्बन्धका विचार ग्राना सामाबिक है। पान्नत्य विद्वान हमपर यह दोप कागाया करते हैं कि हम अपनी स्थियोंको गुलामांकी नाई रजते हैं। परन्तु यह शारोप सिद्धान्तमें को नामको भी सत्य गई। है—हाँ, व्यवहारमें उसमें कुन्दु सवाई, देश पहली

नाई रखते हैं। परन्तु यह ब्रायेप सिद्धालमें तो नामको भी सत्य नहीं हैं—हाँ, व्यवहारमें उसमें कुर्जु सचाई, देख पड़ती है। सिद्धान्तकी दृष्टिसे हिन्दुऑमें पति श्रीर पकी दोगीं बरावर हैं—दोनों सतारकपी रचके नितान्त श्रायस्यक चक्र हैं, उनके विना संसार चल नहीं सकता, श्रीर इस कारख दोनोंका महत्य एक वरावर है। हमारे पूर्वजीने इस धातको सनेक प्रकारसे माना है। जिस मञ्जस्वित्में न स्त्री स्वातन्त्र्य महाँवें कहा है, उसोमें पसा-भी कहा है कि—

यत्र नार्यस्तु प्रवन्ते समत्ते सत्र देवता । यमैतास्तु म प्रवन्ते सर्वास्त्रताकलाः क्रियाः ॥

'न स्त्री स्थातन्त्र्य महेति' घाले क्लोकले हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे शास्त्रकारोंने रिनयोको गुलामीकी नाई रखनेकी बात प्रतिपोदित की है । यह सबको मानना पड़ता है कि पुरुपसे स्त्री कुछ अधिक चञ्चल होती है। इसलिए उसे कुलु यन्धनमें रताना आवश्यक है। इसीसे उसवर पुरुपीका नियमन रहना आवश्यक है। इसीलिय 'पिता रहाति कीमार' भादि कह कर 'न स्त्री सातन्त्र्यमहित' कहा गया है। शाम्त्रकार-का मत यह फदापि नहीं हो सकता कि स्त्रियाँ गुलामोंकी नाई रक्षी जायँ। वेसा माननेसे आत्मविरोधका दोप उस शास-कारपर महना होगा, फ्योंकि उसीने 'यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते' जैसी वार्ते अनेक म्यानीपर कही हैं। हिन्दुओंका शन्तिम हेतु उद्ध रहा है, यह है उद्यतम अवस्थाका प्राप्त करना । इसके लिए मानसिक शिला चाहिए। पति-पत्नी-सम्यन्यको श्रविभाज्य कर, दोनोंको एक ही रथके समान चक बना कर, होनोंको एक ही उद्यतम स्रानके प्रवासी मानकर, हिन्दुक्रॉने इस सम्यन्धकी जी फरपनाएँ संसारमें प्रतिपादित की हैं उनसे उन्चतर करूपनाएँ हुँ द निकालना शक्य गृही। विवाहके बाद पति-पन्नी मिलकर पक नया प्राणी बनै जाता है। उसमें स्त्री और पुरुष अविच्छिन्न रूपसे मिले हुए हैं। उनका उद्देश्य सरीव एक है। जहाँ मिन्नताकी करेपना ही नहीं, वहाँ मिन्नताकी करपना आरोपित कर यह कहना कि हिन्दुओं में खियोंको गुलामीकी नार्रं रखनेके लिए कहा है, हिन्दुओं के साथ सरासर अन्याय करना है। आधुनिक पाश्चात्य लोग इसे अपनी इहिसे देखते हैं और इस कारण, वे इसका समा अर्थ समक नहीं सकते । सिदान्तरूपसे हिन्दुसॉमें पति शौर पत्नी-का महत्त्व समान है, परन्तु उनका सम्बन्ध अविमाज्य है, 338

वे दोनों मिलकर एक तीसरा शाणी वन जाते हैं। अन्यया 'क्रांबाहिनी', 'सहधर्मिणी' ऋदि श्रार्टोका कोई छार्थ न रह जायगा। परन्तु न्यवहारमें इस सिद्धान्तको कुछ नियमित करना पड़ता है।

जो पाध्यात्य लोग 'स्त्रियाँकी गुलामी' की करवनापर इतने विगड़ते हैं, समाजमें क्या उनको कल्पनाएँ व्यवहारमें कमी देखनेमें आयों या आती है। यहाँ भी प्रत्येक घरमें स्त्रीको सचाकी अपेक्षा पुरुपकी सत्ताकी ही श्रधिक चलती है। कहीं भी श्रन्तिम अधिकार एक्हीके हाथमें रहनेसे वहाँका शासन अच्छा चलता है और वहाँ समृद्धि, शान्ति और सुखकी सम्माचना हो सकती है । यागी होनेकी नौवत झानेपर ही कई यूरोपीय देशोंमें छियोंको राजकीय अधिकार शाप्त हुए हैं। घरमें तो दोनों बराबर श्रधिकारी हैं ही नहीं, परन्तु समा-जकी अनेक ब्यवस्पाओं में वहाँ भी सदैव पुरर्पोका अधिकार बदुत श्रधिक रहा है श्रीर है। दोनों जब सब जगह समान अधिकारी होंगे तब समाजकी प्या अवस्या होगी, यह कहा नहीं जा सबता । इसमें सन्देह नहीं कि वहाँ स्त्री और पुरुष विवाहके याद भी भिन भिन्न ही सममे जीते हैं। इस कारण दोनोको मानसिक अवस्थाओंका पूर्ण मेल कभी नहीं होता। परिणाम यह होता है कि मतभित्रता और अधिकार्क लिप घरोंमें सदैव भगड़े होते रहते हैं। सन्ताप, शान्ति और सुख उनसे कोसी दूर रहते हैं। भौतिकताका अत्यन्त प्रवल साम्राज्य है। इसका परिणाम यह होता है कि धोड़ेमें सांसा-रिक जीवनको सुखी करना चे नहीं जानते, फलतः विवाह बन्ध-नों में पड़नेसे उरते हैं। इसका नतीजा नैतिक दुराचार है, जिसके कारण को सरकारोंको लायारिस वसे पोसनेका एक

विमाग धनाना पड़ा है। कहीं कहीं पुनोत्पिषिक लिए इनामका प्रकोमन दिया जाता है। अत्यन्त भैतिकताका, जीवनमें उच्च उदेशोंक अभावका, यह स्थामविक परिजाम है। भौतिकताके कारण सम्बद्धित सम्बद्धित स्थान स्य

था किसी गरीवसे गरीव दिन्द्रके भोपड़ेकी श्रीर इष्टि डालिये। यहाँ आप पायँगे कि पत्नी अपने कार्य मन लगा कर कर रही है, पति यापने कार्य (प्ररानी ही रीतिसे क्यों न हो परन्त) मन लगा कर कर रहा है। जो कुछ प्राप्ति होती है उसीसे वे श्रपनी गृहसी चलाते हैं और सुख श्रीर शान्तिसे रहते हैं। सामान्यतः यही मानना पडता है कि एक दूसरेका परस्पर यथेष्ट प्रेम है श्रीर श्रपनेको चे इस जन्मके लिए परस्परसे वॅधे समभते हैं। जिन पाइचात्योंने हमारे घरोंकी वास्तविक दशा देखी है उन्हें यह स्वीकार करना पढ़ा है कि उनके ऐश्वर्यपूर्ण प्रासादोंकी अपेदा हमारे यहाँके कोपडोंमें अधिक सूरा और शान्ति है। यह है अविभाज्य पति पत्नी सम्बन्धकी कल्पनाका परिणाम। यदि कोई कहे कि सिद्धान्तमें नहीं तो कमसे कमं व्यवहारमें पत्नीकी दशा गुलामीसे किसी कदर अञ्छी नहीं है, तो यह बात बहुत कुछ भूउ है। पेसा देख पड़नेके कारल ये है कि हमारी खियाँ समा-समि-तियोंमें भाग नहीं लेतीं, उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक चाहे जिससे मिलनेकी स्वाधीनता नहीं, उन्हें बहुत सा समय घरके अन्यकारमें ही विज्ञाना पडता है, उन्हें प्रायः शिक्तासे लाभ उठानेका अधसर नहीं दिया जाता, सब जगह पुरुपसत्ताका ही साम्राज्य देख पड़ता है। इन आरोपींमेंसे कुछ तो श्रंशतः अयस्य सत्य है । उन्हें उचित शिज्ञा नहीं मिलती, कुछ

866 . श्रमलातृनकी सामाजिक व्यवस्था । लोगोंमें पर्देशी प्रधाने उन्दें भीतिक खालोकसे भी पचित घर

नेका प्रयक्त किया है, कहीं कहीं ये आपलमें भी नहीं मिलने जुलने पाता । परन्तु यह भी सरख रहे कि घरके भीतर उनकी

सत्ता पुरुपोसे बहुन अधिक है। ऐसा जान पहता हैं (और ऐसा कहनेके मीके समाजर्मे आया ही करते हैं) कि

घरमें पुरुष स्त्रीश गुलाम है। घरपर स्त्री पुरुषक्षे नाकों चने चववा सकती है। पुरुषको अपनी सत्ताका गर्व करना सुधा

है। कहावत है कि ससारका राज्य तुम चला सकते हो, परतु घरका नहीं। यहाँ स्त्रीकी सत्ता श्रवाधित है श्रीर पुरुपको स्रीरा कहा खुपचाप मार्गनापडता है। बास्तवर्मे कौन किसका गुलाम है, यह निश्चित फरना अशस्य है। गुलामीको कन्पना

षेयल ग्रममुलक है। पारचात्य लोग समभ धेउँ हैं कि समा सिमितियोंमें भाग लेना, स्यब्यन्दतापूर्वक समाजमें घूमना,

पुरुषी जैसी ही शिदा पाना समाधिकारके मुल है। पर तु यह देवल सम है। भीतिक वस्तुर्ख्योकी उत्पत्ति या अन्य कोई काम करके जीवनके लिए अर्थ कमाना, समाजर्मे शान्ति शीर

सुरा स्वापित करना, समाजका शासन करना, उसकी रहा करना छोर इन कार्योंके लिए दूसरे आंधुपनिक कार्य करना जिसने महत्वका है, उतने ही महत्वके कार्य वर्धोंका पालन

पोपण, लाई आमदनीसे काटकसरके साथ गृहसी चलाना,

परंप और याल-पर्धोको भोजन देना, वाल वर्चोको समाजकी तथा घरकी रीति भाँति सियाना श्रोर इस बकार उन्हें समाज

जाय तो यही कहना होगा कि दोनों प्रकारके कार्य व्यक्ति और

योग्य बनाना आदि हैं। समाज या व्यक्ति किसी भी दृष्टिसे देखा जाय, हिन्दूके घरमें छीके कार्य पुरुषके कार्योंसे किसी प्रकार हीन वर्जके नहीं थहे जा सकते। यदि तलना ही की

समाज दोनोंके जीवनके लिए श्रावश्यक हैं श्रीर इसलिए समान महत्वके हैं। स्त्रियोंके कार्योको हम हीन नहीं कह सकते। ऐसा कहनेवाले केवल भ्रममें पड़े हैं। वे समाज श्रीर ध्यक्तिकी भलाईके परस्पर सम्बन्धको न जाननेसे ऐसा कहा करते हैं। उन कार्यों का महत्व घटानेसे, उन्हें हीन समझनेसे, समाज श्रीर घरमें शतेक बुराइयाँ घुसती हैं। यूरोपीयोंके गाईस जीवनका संज्ञित वर्णन करते समय हम उनका उदलेख कर ही चुके हैं। इससे यह मतलव ग निकालगा चाहिये कि पति-पत्नी सञ्चन्धकी एमारी व्यवस्थामें किसी प्रकारके सुधारकी शावश्यकता नहीं है। अपने समाजकी कुछ द्युराह्योंको हम स्वीहत कर चुके हैं, और वहाँपर सुधारकी आवश्यकता भी हम मान जुके हैं। स्वीकी दशामें थोड़ा यहत सुधार करना नितान्त आवश्यक है। पहले तो परिस्पिति बदल जागेसे ही इस ब्यवसामें छोटे मोटे परिवर्तन फरना आवश्यक है। फिर दूसरा कारण यह है कि समाजकी अधोगतिके साय साथ पति-पत्नी-सम्बन्धका विचार और श्राचार भी मूल विचार और श्राचारसे छुड़ भिन्न हो गया है। छुछ नयी वातोंके समादेशकी आवश्यकता है तो फुछ पुरानी यातोंको अच्छी तरह समस कर समाजमें उनका प्रचार करानेकी आवश्यकता है। तथापि यह मानना चाहिये कि स्नी-पुरुष-सम्पन्धकी श्रीर उनके कर्तव्योकी मूल कल्पनामें बहुत अधिक परिवर्तन करनेकी आवश्यकता न होगी!

एक पातका विज्ञार करना आवश्यक है। जय अकाश-स्तुका डर कम था, वालियवाहकी अधा न थी, वालियवाहकी न होती थीं, पृति-रक्षोके सम्बंभ्यके करमना अत्यन्त उद्य थी, सारे समाजने कर्तव्यपराव्यका मूर्तिमार विराजनो थी और दादके अधिकार पुरुषके बराबर न थे। इसर्वे कोई ब्राधर्य नहीं। उस ब्यवसा और सितिमें ख़ियाँ और उनके वाल यहाँ-को भूजी मरनेकी पारी विचत् ही आती थी। इसलिए खियोंको जायदादके सतव अधिकारकी आवश्यकता न थी। इसका यह अर्थ नहीं कि खीको जायदाद-सम्बन्धी अधिकार विलक्त न थे। अधोगतिके कालमें पुरुपोंने उनके अधिकारों को छीन

250 4

लिया था। इस नये राज्य-शासनमें भी कुछ कालतक प्रचलित प्रधाकी चलती रही, पर तु ज्यों ज्यों पुराने धर्म प्रन्योंका श्रम्यास श्रीर विवेचन क्ट्रना जाता है, त्यों त्यों क्रियोंके कुउ भी जायदादके कुठु अधिकार अवश्य दिये लाय"। की बागडोर एकके हाथमें रहती थी। सारा इन्य एक निधिमें जमा होता था, सारे कार्य सब कुटुम्बके द्वितकी दृष्टिसे किये

श्रियकाराकी कल्पना हुद होकर श्रमलमें श्राती जाती है और स्त्रीके जायदाद-सम्बन्धी कुछ अधिकार माने जाने सगे है। आज यह मानना पड़ता है कि खियाँ सहूर, कर, पलेश, दुराचार शादिसे यर्चे इसके लिए यह शावश्यक है कि उन्हें इस आवश्यकताका एक भारी कारण है। जिस समय प्कप्र-कुटुम्य-पद्धति थी, उस समय किसी मृतकी पनी तया यसीको अपने यलपर पाउँ होनेकी आवश्यकता न थी। परन्त श्रव तो यह पदति नएपाय हो गयी है। और इस कारण ही की सतन्त्र रहाके साधन निर्मित करनेकी आयश्यकता है। पकत्र-कुटुम्य पद्धतिके अनेक लाग्न थे। इस पद्धतिमें शासन-

जाते थे, सबके कार्यों और विचारांपर वृद्योका तथा परस्पर-का नियत्रण रहता था। इन कारणोसे कुडुम्बर्म सदीव सदीव धना रहता था; प्रेम, आदर सत्कार आदिसे सब लोग परस्पर यतीय किया करते थे, और इस तरह शान्ति, सुख और समृद्धिका अनुभव प्रत्येक कुटुम्पको माप्त हो सकता था। परन्तु श्राज-कलके व्यक्ति-सातन्त्र्यने तथा नयी परिस्थितिने उन सव धार्तीको नष्ट कर दिया है। हमारा यह कहना नहीं कि एकत्र-कट्रम्यपद्धतिसे हानि हो ही नहीं सकती। अधी-गतिके कालमें कई घराँमें आलसी जीव पैदा हो गये थे श्रीर वे अपना पूरा भार भाइयाँ अथवा एउँपिर डाल कर श्रपना काल विताया करते थे। यह युराई श्राज बहुत कम हो गयी है क्योंकि बत्येकको आज अपने पैरीपर राजा होना पडता है। हमारा यह भी कहना नहीं है कि श्रनिष्टिचत काल तक पकत्र रहना पक कुटुम्बके लोगोंको शक्य है। माता-पिताके रहनेतक यदि भाई भाई गानित, प्रेम, थीर आदर-सत्कारसे एकत्र रह सकें तो समभना चाहिए कि पकत्र-फ़ट्रम्य-पद्धतिकी फल्पना समाजमें प्रचलित है। माता-पिताका जीवन-काल अथवा सब भाई सममदार होनेका काल हो इस पद्मतिकी स्थाभाविक सीमा है। इससे अधिककी आशा करना मनुष्य-स्वभावके विरुद्ध है। परन्त आज इस सीमाका भी पालन कई कारलोंसे नहीं होता। जीवन-सङ्ग्राम दिनों दिन कठिन होता जाता है, इस कारण अधिकाधिक इत्यके लिए मार्ग हुँड़के पड़ते हैं, उसके लिए आवागमनके साधन भी हो गये हैं, पाइचात्य भौतिकताका परिणाम हमपर हो गया है, हमलोग अब बहुत स्वार्थी हो गये हैं, भाई बन्दोंकी तो क्या, माता-पिताकी भी परवाह नहीं करते, गुढ़ापेमें उनकी भी एवर नहीं लेते, आदर-सरकार, मेम आदि भावनाएँ काफूर हो गयी हैं, अपने अपने भौतिक सुखर्में हर एक आदमी खुब मशगूल हो गया है, और इस तरह एकन कुटुम्ब-पद्धतिके

अ० १३

परिपोषक नैतिक गुण सारे नष्ट हो गये है। नयी परिस्थिति और

करपनार्थीने हमारी नैतिक अधोगति अवस्य की है। अप यह थाशा भी नहीं की जा सकती कि उस प्राचीन पद्धतिका पुन-क्दार हो सकेगा। परिस्थिति ही उसके विरुद्ध है। तथापि ब्राज भी भाई भाई इतना कर सकते हैं कि दूर दूर रहने पर भी अपनेको परिवारके अङ्ग समभू, आवश्यकतानुसार और शक्तवनुसार परस्परकी सहायता करें, प्रेम-भाव और शादर-सत्कार बनाये रही, और माता पिताके जीवन पर्यंत तो भी युक्तमखुक्ता अलग न हों। इससे दुछ नैतिक कल्पनाएँ बनी रहेंगी, हुछ नैतिक आवरंण परस्परके प्रति देख पहेगा, शीर इस प्रकार समाजके व्यक्तियोंकी बुछ अधागति स्केगी। तथापि यह स्पष्ट है कि इस अवस्थामें खियोंको जायदादके स्ततन्त्र श्रधिकार रहना आवश्यक है। व्यक्तिस्वातंत्र्यकी नयी कल्पनाश्चोंने हमारे समाजको एक हानि और पहुँचायी है। पहले प्रत्येक व्यक्तिको यह प्यान रहता था कि मैं समाजका श्रद्ध हूँ, समाजके प्रति श्रपने समस्त कार्यों और विचारोंके लिए जिम्मेदार हूँ, मेरे और समाजके हितका अन्योऽन्य सम्यन्ध है, इसलिए खमाजके, व्यक्तियाँके श्राचरणोंको सुधारना मेरा काम है, इत्यादि इत्यादि । परन्तु आज ये फल्पनाएँ एह नहीं गर्यों। कोई पोई तो अज्ञान या मुर्याता श्रथवा मनोविकारीके कारण खुलमखुला वह बैठते हैं कि 'हमें समाजसे करना ही क्या है ! हमें समाज क्या देता है ? हम समाजकी क्यों परवाह करें ? सराज हमारे कार्यों में याधक होनेवाला कौन है ?' उस प्रकार वे आचरण भी किया वरते हैं। इस तरह समाजयी थयोगति हो रही है। उन्हें यह

समभनेकी द्यावश्यकता है कि हमारा और समाजका अवि•

िंदुश सम्यन्ध है, समाजके विना हम कहाँके न रहेंगे, समाजकी उप्रति होनेसे ही हमारी उप्रति होगी, समाजकी य्रप्रोगितिसे हमारी भी य्रधोगित होगी, समाजका हम पर अधिकार है, समाजपर श्रीर उसके व्यक्तियोंपर हमारा भी अधिकार है, हम सब परस्परके तथा अपने वालपर्योके शाचरणुके लिए परस्परके मिन जिम्मेदार हैं। शाज-कल व्यक्तिस्वातन्त्र्यका तो नहीं, सञ्द्वन्दताका राज्य श्रवश्यमेय चारों श्रीर फैल रहा है।

पक और कल्पना नए हो रही है। धर्म हमारे कार्यों और निचा-राँकी नींव था। परन्तु शाज उसके विचारात्मक और श्राचारा-त्मक यन्धन डीले हो रहे हैं। हमारे सारे कार्य घलार्पण श्रथवा कृष्णार्पण किये जातेथे, 'निर्ममत्व' हमारे कार्यीका भाव था, और इस तरह श्रहद्वारसे हमें ट्रर रखनेका प्रयल किया जाता था। कई कार्योंमें धार्मिक विचार भर दिये गये थे. इस कारण हम उन्हें फरनेसे टालमटोल न करते थे। हमारा यह कहना नहीं कि पुरानी सब रीतियाँ और प्रयाएँ ठीक थीं या आज आवश्यक हैं। समाजै परिवर्तनशील है। उसमें नित्य नयी वातें प्रसती रहती हैं। प्रानी वार्ते अनुपयोगी हो जाती हैं, उनका श्रसली मतलय हैम भूल जाते हैं या उनका स्वरूप यदल जाता है-उनका ठाठ तो यना रहता है परन्तु प्राण निकल जाता है। जो रीतियाँ या प्रधाएँ अनावस्यक हैं उन्हें दर करना होगा. जिनका मतलव हम भूल गये उनका मतलय समम लेना होगा, जो आवश्यक हैं परन्तु जिनका स्वस्प यदल गया है, उन्हें उनका मुलस्वरूप देना होगा। परन्तु यह वात वनी हो रहेगी कि हम अपने सारे कार्य उद्य भावांसे

१९४ * अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था । शेरित होकर करें । परमेश्वर अथवा धर्मकी करंपना साधारण

जनसमाजके लिए नैतिक कल्पनाओं और आचारको पोपण यरनेवाली है। कुछ लोग भले ही कहें कि परमेश्वरकी श्रयम धर्मकी कल्पनाका आश्रय लेगा दुर्बलताका चिह्न है। होगा ! परन्त सारे लोग आजतक नैतिक दृष्टिसे वहीं भी सवल नहीं हए। नितान्त प्राचीन कालसे मनुष्यने समाज-धारण तथा निजी उन्नतिके लिए परमेश्वर और धर्मकी कल्पनाका कम श्रधिक सहारा श्रवण्य लिया है और श्राज भी लोग ले रहे हैं। जय लोगोंमें इतना नैतिक यल उत्पन्न हो जायगा कि इस यर्पनाकी आय्ययक्ता न रहेगी तवकी बात अलग है। जब तक यह वल सारे लोगोंमें उन्पन्न होता नहीं, कमसे कम तय तक इस फल्पनाकी आवश्यकता व्यक्ति और समाज दोनीको वनी रहेगी। मानधीय उन्नतिके लिए उसका उपयोग करना स्तर समभदार लोगीका कर्तन्य है। प्रत्येक समाजमें अनेक व्यवस्थाएँ होती हैं। हिन्दुसमाजमें भी थीं श्रीर हैं। उन सबका विवेचन यहाँ सम्मव नहीं। यहाँ फेवल बहुत स्यूल विवेचन हो सका है। हम देख खुके हैं कि अमिथभाग-मूंलक जाति-चन्धनकी अवश्यकता किसी समय थी। परन्तु श्राप उसका स्वरूप विकृत हो गया है श्रीर उसके परिवर्तपर्वी श्राज नितन्त श्रावस्थकता है। यणांश्रमव्यवस्या अनेक बुराइयोंको रोकती रही और श्रव मी उसका समाजमें प्रवेश होनेसे समाज तथा व्यक्ति को बुराइयोंसे रोक कर नैतिक उन्नतिकी श्रोर उन्हें अप्र-सर कर सकती है। पति-पत्नी-सम्बन्धकी मूल करपना नैतिक उन्नतिके लिए परिपोपक है। हाँ, उसमें कुछ छोटे मोटे परि-वर्तन आजकी दशामें आवश्यक हैं। विशेषकर, जायदाइ-

सम्बन्धी कुछ अधिकार लियोंको देनेकी आवश्यकता आज कुकर है। पक्षत्र-कुटुम्य-पद्धतिसे अनेक लाम रहे, परन्तु अय उसका पुनः सापन हो नहीं सकता, नयापि कुछ अंग्रमें अय भी उसे बनाये रचा सकते हैं। समाज और व्यक्तिक परस्पर सम्यायकी कर्यना होगोंको सिखालाना आवश्यक है। समाज और व्यक्तिक कार्योको यथासम्भय धर्ममुक्क बनानेसे सर्व-साधारणुको नैतिक उन्नतिमें सहायता मिलती है। इस प्रकार स्यक्ति और समाजके उद्देशों और कार्योका सामजन्य किया जा सकता है, और मनुष्य-वीयनके उद्यतम उद्देशोंको सिदि-का मांग खुला रहनेसे सहायता मिल सकती है। हिन्दुओंको सामाजिक प्रस्तान यह विशेषता सन्पूर थी, जो अन्यत्र यहत कम देख पड़ी और देल पडती है।

ग्रमुक्तमचिका

अनुक्रमणिका ।

अध्यायक, अफलातुनके राज्यके १४९ -

अनिवायं सैनिक शिक्षा १६२, १६३

भपराधका उत्तरदायित्व १४०-१४२

अफ़लातूनका भ्रमण, विचारीके

का मनोराज्य का वंश-परिचय

विकासके लिए २,६,७,

,, का विचार १३७-१	39, 182		**	का विद्यापीठ ३,४,५
,, की प्रदृत्ति १४०, १	82, 188		17	का समतात्त्व ३२८,१२९
, • के कारण 1			11	का सायरेक्यूससे गमन८,९
" के भेद			71	का मुकरात पंयसे
अपराधियोंके प्रति राज्यक				सम्बन्ध
कर्तश्य	183		"	की जुनाव-पद्तिमें
अपरिवर्तनशीलताका सिर	इन्ति,			दोष ६३,६४
शिक्षाम	386		37	की न्याय अथना धर्म
⁶ अपोलोजी ⁹	ą			विषयक कदरना पह,
अफलातून, अपराधके सम्ब	न्यमें १३४		•	६०,६२
, और द्वायोनीसि	यसमें		23	द्वी भेंट, आर्कोटससे ट
अन्यन	9		93	की भेंट, द्वावीनीसि-
, का आक्षेत, सोपि	ह्याँ और			यससे र
वैज्ञानिकॉपर			.,	की वर्ण-व्यवस्था ६६
,, का उद्देश, दाश		٠	21	की विफडता, सायरे
शासक बनाने			-	क्यूसमें ७,८,१०,११,९८
s का कास्पनिक र			11	कीरमवस्या १३४,१३५
11 का जनम	1.		19	की व्यवस्था, आर्थेस
, का धार्मिक दलार	कार १४६	•		और • स्पार्टीकी
,, का धार्मिक सिद				बातींका मिश्रण १३२

. श्रनुकग	णिका ।		, 866
भफ्छातूनकी ब्यवस्थामें मनुष्य	अफला तु	्वके जीवनमें वि	
संत्याका नियंत्रम ५०		की कालक	, 00.
" की व्यवस्थामें शृद्रा-	,,	के पाठ्य विष	
का स्थान २७,२८	11	के विचारमें प	
,, की व्यवस्थार्मे, सन्त-	"	के विचारमें	
तिका भगेंघ ५०		रात्मक	बुद्धिका
,, की शिक्षाका मूल वह दा ३,४		अभाव	12
,, की शिक्षा पद्धति	33	के विचारींपर	सायरे-
940-948		क्यूसकी वि	स्यतिका
, की शिक्षा-व्यवस्था		मभाव	99
34,36,39,52-54	11	के समय ग्रीस	की परि-
,, और हिन्दुओंकी शाधम		स्थिति	२२
ग्यवस्थामें भेद ६३	**	के सिद्धान्तीं	ही ब्याब-
,, की समाज-व्यवस्था		हारिकता	340
34,78,48	"	को डायोनी	सेयसका
,, के अन्तिम दिन २,१२,१३		निमंत्रण	5,6
,, के कातृनका स्वरूप 13६	"	, गुलामीकी	हालतमें २

के कानूनकी भूमिका

छोकसंएपा

के प्रथाका प्रभाव

धीसपर ५-मडस्यव-

स्यापर ४४९-ग्रुरो-

के ग्रंथोंका संवादा-

पीय विद्वानींपर १५९०

श्मक रूप १३,१४

के प्रंच

ै १३७,१३८ के काल्पनिक राज्यकी , गुलामीके

प्रयोग

स्थापना २ , नियम विधानके र

सम्बन्धर्मे

अप्रसंसता २ परपरिस्थितिका प्रभाव २१:

पर दायोगीसियसकी

,, द्वारा

••

द्वारा वदाहरखोंका

विद्यापीठकी

34-90

न्धम

अफलानूनकी सामाजिक व्यवस्था । 200 भारमसंयम प्रधान-राज्य -अफनातुनपर सुकरातके दंडका भारमसंपम, लॉनका माघार मुल

प्रमाव , २२ पर सोलोनका प्रभाव 🤋

पर स्वाटांकी शिक्षा-

ध्यवस्थाका प्रभाव ३% , मूलभूत विधानके

माम्यकार्थे

शिक्षाके नियमोंके

, सम्यति अधिकार-

के सम्बन्धमं 116

व्यवस्थापर १३३, १३४

समस्यितिके लिए 101,

3,148

86

928

206-202

202. 208 के लिए आवश्यक

102

सम्बन्धर्मे

, के गाक्षेय, अफलात्नकी

स्म

s की **आवश्यकता**,

मियति

भएउकालिक विवाह

भविवाहितोंको दंड

भागस्य कॉट

भागस्टिन, सॅट -थान्मसंयस

भरस्त

, युद्धके सम्बन्धमें १०५ ,, गूनानियोंके बौदिक

विकासकेसम्बन्धमें ११९

आरिमक बन्नति, अफलातनके

**

भारिमकविकासमें बाधा, दृष्या-

र्जनसे भार्येसका गौरव , और स्वाटांकी पद्धतिका

सम्मेलन, अफलातनकी स्यवस्थाम

का पास्पक्रम का प्रजातंत्र 27 , का दिवापीउ

भायसोबेटीतका विद्यापीड

₹, ₹ का विद्यापीट, राजकीय • शिक्षाका केन्द्र , की शिक्षा-व्यवस्था ३४, ३५ के नियम

में सम्पत्तिका अधिकार ४४,४५

भाद्रांकी स्पन्तिगता ७२, ७३

•भादुर्श समाज्ञ-यवस्या, स्याव-हारिकताकी-द्रष्टिसे ७१, ७२

103

Na 30c-305' 115

समाजका होश ५३

समाजमें ५५,५६

121

112

36-80

43

7. 3

का अवसर, हिन्द्

, मनुष्यका मुख्य

उद्देश ५७, ५९, ६३, ६९

से छाम

धनुकमणिका ।

भार्कीटस	8	एक र-कु	दुम्ब-पद्दात	360	-12.
से शास्त्राच्या	को मेंट ८		,, से	खाम'	\$90
भाषिक बयवस्थाका मध	भ सर्व	प्रकृतंत्र.	निरंकुश	٠	331
मान कालमें		पक परि	पद्मीकी प्रध	t	389
भाग काल्स	190				
भाधम-व्यवस्था, अफर	31444164,9		दे		
" "हिन्दु	आका ६२,६३	ये केडेर्म	ो, अफलातून	ही .	50
*			96		
इंग्लेंडमें भूमिका विम	।जन ।१६,११७		निश्चय, गुणवे	k sam	77 FE
इटलोमें राजकीय आ	व्यवस्था ६		ग, भीताका		
3		कम्या	of maren		101
रदाइरणोंका उपयोग	ा, भफला-	कानून	और बुद्धिका	सामञ्ज	9 14
	विचन पद्ध-	91	और ब्यवहार	का सम्ब	47
तिमं	34-3	9 11	का अध्ययन	, बालक	तुन्त
,, का उपयो	ग, मुकरात		क्षिप्		148
	1	Ę 11	का व्हेश,	अफछातू	सर्क
स्वनिषद	140, 54	36	विचारमें		836
सत्वादकवर्ग	₹8, ₹	11	का पालन	3	10,313
7		31	का स्वरूप,	भफजार्	[नकेश्ड्र
ऋण देनेका नियो	व, शंजूते १	28 11	की भनावः		
• 0			सक्के लि		
एक कुटुम्ब-पद्धति	12,88,24,	11, ,,	की भपरिव	र्तम शीर	
	₹¥, ₹4, 01,	وفي	•		180
	155, 105, 1	90- 1			
		84 3	की प्रभुता		300
**	,, सन्दक्ति विष				
	यक ४५, ४६	. 08	तूनकी	310	124,35
n	📲 ग्री विषयक		, की सर्वध	प्रता	35
	84 80	, 44	, के भस्या	यत्वसे इ	रानि८४,८५

२०२ ' इपफ	नातूनकी स	ामाजिक व्यवस्था ।	
कार्यंत	b	गीता रहस्य	40,80
कार्यं विभाजन	100	,, का तन्त्र भक्त	रात्नकी
काल्पनिक राज्य, अफल	ात् नका	व्यवस्था में	20,20
	112,118.		तीयोंका
 की स्यापना 	224,125		160-169
कुलीन तंत्र	134	,, युरोपीयॉंश	965,968
,, सीम्य	115	गुण प्रापान्यका महत्व	
क्रिपका प्राधान्य, राज्यस	र्ग चा-	गुरुका मान, प्राचीन भा	रतमें १५०
न्तिके छिप	116	गुलामीका समर्पन, अप	
कैलिप्पस द्वारा दियोनक	ी हत्या १०	द्वारा	
किटो .	٠ ٦	,, की प्रया	
क्रीटमें सम्पत्तिका अधिव	सर ४५	» " वर्तमान व	गरकी १२०
~		गृह-श्यवस्था, लॉजर्मे	125
ख संदन-मंदनकी पद्धति	34	गृहस्थाश्रम, बाधुनिक	हिन्दु
खेळका रूप	141	समाजर्मे	968
क्षका रूप	141	» का महत्व	143,168
ग		मंय रचना पर प्रतिवन्ध	186
गणितका अध्ययन	947,943	ब्राम निरीशक	121
,, ,, रातिः	समाके	ज्ञीन 🐈	144
सदस्योंके लिए	आव•	ब्रीस≆ी परिस्थिति, जॅफा	
• श्यक	148	• के समयमें	
,, का प्राधा <i>न्य</i> , अ	ह्या-	ु, के नियम, अफर	अनून
त्नके सतमें		के समयमें	
,, का महत्त्व, भ	फला-	ग पर अफलाहूनके	
त्नकी शिक्षामें		का प्रभाव	ч
गीता १५८,१५९,१८०,१८	:1 .	, . च	
5 का कर्मयोग		चाण्ड्य .	703 760
", बन्थ निर्मुक्तेंकेसम्	बन्धमे ५३	चातुर्वंण्यं, गीताका	769

	अनुका	मिण्का ।	, ५०३
चिद्धियाँ द्वारा चुनाव	१२८,१३२	हायोनीसियसका पत्र-अ	विद्यार
चुनावकी पद्धति, आ	फलातून		नकेशाय ८,९
की शिक्षा व्यवस्थ		,, प्रथम, सार	
छ		का शास	
धुटियोंका नियम		,, की अप्रसदा	ता, अफ-
धुःह्याका ।नयम	148	छातूनपर	
জ		ा की सहय	
जनसंख्याका नियंत्रण	128,168	डियोनका अधिकार,	सायरे-
n n भाषान	ा-तूनके	न्यूसपर	Q.
समाञ	में ११५,११६	" का निर्वासन, सा	यरेक्यससे ७
जाति भेदसे लाभ, हि	दुऑके १७९	,, की हत्या, केलिए	स द्वारा १०
जाति-त्रम्धन	60	,, पर अफलातूनका	भगव ६
,, हिन्दुऑब	T 200,	" से अफलातूनकी	
	109,900		
जायदाद सम्बन्धी व	प्रधिकार,	त	
बियोंका	190,197	तृतीय वर्ग, एक-कुटुम्ब	-पद्धति-
जेनोकेरीज, कार्थेस वि	चापीटका	से वंचित	T 54
संचालक	ч	" की स्पिति,	अफ्छा-
जैन अंव	940, 946	तनकी ह	यवस्थामें ६४
वयोतिः शास्त्रशा महरू	प्र, सचे	•	40
धार्मिकके	खि ए १५३	द	
	•	दंदका वेदेश १३८-18	o. 288. 28E
· E	•	दंड-निर्धारण	330. 122
रामम मूर, सर	149	दर्शन शाख, शिक्षा का	आवश्यक
ड	•	अंग	\$0, 85
₹ायोनीसियस, द्वितीः		. दांपत्य जीवन, भारतका	969
,, और अ	फछातृनमें 🔭	दांपस्य पद्धति	¥e.
अन्यन	8	दाशंनिक व्यंत्रस्थापक	ક, 1ર ય

2	२०४ ' अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।					
क्ष	।शैनिक श	ासक ४,३	२,३३,	धर्म या व		•
		83,45,4		दिल	कर्मे	100,103
		,90,99	, ,	धमें बन्धन	र्विकी वि	शेथिलता,
दा			नियंत्रण	आवृति	क समाज	में १९३,१९४
•			85, 88	धर्महीनताव	ज रह	388-386
दा	स मया		140, 146	ยที่ยห็อเ	निर्माय	184
			308	धर्मानुसरण	विवरिक	117
	पार्जनका					149
~	की स्थव	स्थामें	121, 122	धार्मिक वल	tager an	101
			,	का	icant, of	
		ध	•		media f	346
NT 2	- majurf		163	धार्मिक स विमित्त	4164, 1	
44	, ायागार धौर	तका मूल	165	MHH	स	343
"			धकारक रियाम ४६	नगर निरीक्षः		***
				नवर विराक्ष	· C	141,142
77	का बुसा	ह्या ।	354			
et al-	-दीउतका					955
	का शत्रु		330, 353	नागरिकताका		
			बार १६४			
યમ	भथवा			वके किए		
	400	पना, अफ	ভারুদ	नाटक-रचना प		
•	401		45,50,58	निकम्मे बर्खाव	त वघ, ३	फला-
33	वाफलाटु	्नक साम	गर्जिक	तूनकी व्य	वस्याम	48
	जावनक	गुप्य		नियमकी अ		
	तर-	4	२६,२८ ७०	C- C- *C		110,154
13	का विश	14 		नियमनियं त्रिष्ट		
. ±1	की भीन	न्य गुणक श	नुसार ५३ . हातून-	श्यम्ता		45
"	की माम	1413 61416		र्वियमयञ्चला		
			161	स	मयके राज्य	ाम ५६

	भनुक्रम	ऐका।		• ;	१०५
र नियमवद्धता से छाभ	48	निरंकुरा शा	मरु		124
नियमयद्ध राज्य	9,6	निरंकुश शा		• 1	1,15
नियमपद्भ शासन	68	निरंकुदा स	ताका	सिद्धाना,	,
नियमविधान	108,300		शपला	त्नका	93
n वा रक्षक	मंदल	17		व्यावदारि	
	128,130		कता,	पोलिटिक	-
" की आवश	यकना		सकी		154
	308,900	"	की तुर्वि	वा ९१,९	3,98
	906,308	निसाशाकी	कटक, अ	फलामुनवे	4
19 की प्रमुता,	5142-	जीवन	में		194
छातूनके	काल्प-	निरीक्षकों व	ग चुनाव	137,133	,934
निक राज्य		13 45 4	जय	139,132	, 248
	परिधि १०८	निवृत्तिमार	Ť		48
n की शास्त्री			गौराता,		
	नानमें 1३६	भा	फलातूनके	मतानुस	र ५८
" सथास्वतं	य युद्धि१०७	न्याय सम	वा धर्म	ही कल्पन	T
,, दर्शनदााख	ामूलक ९८			49,44,5	9,52
नियम-विधान मीगांसा,		13 51	फछा तू नवे	सामाजि	#
टातूनको	बद्द,१४२		जीव	नका मुख	
नियम-विधान स परिधायक			तत्त्र		२६,३८
नियमोका भाषार	305,300	,, य	। धर्मकाः	अथं,	
n की सावश्यकत	50 65		144	स्कि र में	
कातून)	83,83	न्याय व्य	- ww		301
n की भावश्यकत	ा. पोल्टि॰ विलिक	ক্রি	परिकार पनिक राउ	भक्तासून यकी	
टिकसमें		- स्यायालय			930
" में परिवर्तन अ	गवश्यक ८१	निद	राज्यके	930.93	9 922
नियोगपद्धति, स्पार्टी	ŧ 8	नैतिक वि	कास और	धनका मे	छ १६३ गण्यर

२०६ • अफलातृनको मामाजिक ध्यवस्था ।

पोलिटिहयमें लोकमतके Ų विचारका आर्म ११२ 954 धंशायत १ .. में व्यापदारिकता ७३,७७ ., योग्यतमं स्थायाद्यः १३० पति-पद्यीका सम्बन्ध, आयामि यकृतिवीपस्यका मिद्यान्त ८८ मतिनिधित्वका बमाद, अफला-164,163,169 तृतके समयमें पक्षी प्रधा e3 म रुत्तिमार्ग परिवर्तनकी शावश्यकता, स्थाजर्धे 305 305 11, की प्रधानता, अफ लानुनके मतानुसार पट पायधीगोरसका प्रमाव, सिस-स्त्रीपर मागद्धड 383-188 की ब्यवस्थामें घोटेगोरस सम्बत्ति-विष-यक अधिकार ४५ वर्षीकी शिक्षा १५०, १५१ याजार निरीक्षक पाश्चास्य देशोंमें भीतिकता 131 348.140 बाहाजी विश्वनाथकी जागीर-,, में खियांनी पद्धति स्थिति १८१ चालिकाओंकी शिक्षा पुरुपों और दियोंकी समावता दीधिएस 327,923 यीमेंदेट . बुद्धि और काननका रामञ्जस्य १२ ग का प्राधान्य १८६,१८७ .. का भवीग, शासनकार्यमें १२ .. का प्राधानय, वासनापर १०० योलिटिक्स १२, ७४-७९, ९६, १५३, ं, दा शासन 984 और रिपव्लियमें , की भावश्यकता, समाजके लिए , ३०,३१ विपन्नता ८९.९७ का मुख्य सिद्धान्त ८९ हुद्धिभेदकी समस्या ५३ चुद्धिमान् रशक 20, 25 का रिपब्लिक तथा लॉजसे सम्बन्ध ७८.७९ धौद्ध श्रंघ 940.944

49

अनुकमणिका।	1
------------	---

मिटिश राज्य संघटन, मिश्र-राज्यतंत्रका उदाहरण 112 A TOTAL 145

भ

भारत (प्राचीन) में गुएका मान

भूमिका विमालन 115,119 ,, पर अधिकार ११५,११६

भौगोलिक परिस्पितिका ध्यान,

अफलातूनके काक्पनिक राज्यमें

भौतिकताकी मयळता, पाधारय देशोंमें १८६,१८७

मौतिक सुखका सभाव, धफला-तुनकी स्ववस्थामें, प्रथम

दो वर्गों के लिए ६६,६७

मजिस्ट्रेट १३०,१३१ मठ ध्यवस्थापर अफलातूनके प्रयोका मभाव १५९

मताधिकारका भाषार, अफला-तूनकी व्यवस्थामें १६०

" का उपयोग 138

n , धनके अञ्चलार 1२९ मनका त्रिगुखात्मक रूप ५१-५३

मनुष्यका उद्देश १७३-१७५ यनुष्य जातिकी सामाजिकता १७१

भनुष्य संख्याका निर्पत्रण ५० मनुस्तृति, जियोंके सम्पन्धेमें १८४ ममत्य, मनदेश मूल ४४,४३

300

महाभारत १३,१५७,१५८ माध्यमिक शिक्षा १५२ मानद जीदनका ढद्देश, अफ-

लातृनके गतानुसार १६० मिश्रका थेली विमाग मिश्रण तत्वका उपयोगः

विवाहमें १२१ मिश्र देशवालोंका गणितमान, १५३ सिधराज्य 10,11 भिधराग्य-द्यासन ९८,९९

मिश्रराज्य-संबदन १११,११२ मिश्रशासन-स्थयस्था 222.228 युक्का उत्रव 904

,, का परिचाम, शान्तिस्था-पनके निमित्त 3 . 3 त के सम्बन्धमें अफलातृन १०५ ,, के संबंधर्में रावर वालपोल १०५ युद्धनीति १०३,१०४ युनानकी शिक्षापद्मति १५० ,, में मूलभूत विधानका

प्रचलन . . में खियाँका उपयोग ४८ युनानी, मिश्रवासियोंकी गुल-

143

आ० १३॥

२०८ 📩 व्यक्तातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

गोपीय महायुद राष्ट्रका शील और भौगोलिक 104, 544 योदा देते चाहिए पशिस्पिति 34,20 योज्यमं रिपव्डिक २,५, १६, ७३, ७८, 28, 34 280,124,145 रक्षक मंदर, निवम ,विधानका 140, 141,140 124, 120 201,502 रजोगुजका बपयीम, शहबर्मे २९,३० और पोलिटिक्समें राजधीय अनुगत, शिक्षाका विषयता ८९,९० शावश्यक भंग हा बाधार सङ राजबीय कार्योका कलाका रूप १६ गुण, चर्मानपरण १०३ राज्यका कर्नच्य, अपराचके का प्रभाव धीलपर अ •• का ममाच, मुरोपके संपंचम इतिहासपर ०३ साप्य शर्रघर 46. 44 का मुक्त्र सिद्धान्त ४९ u के कार्य 99, 40 , के कार्यकी निरंदराता का वर्णाकरण १७९ का मध्य विषय २३. 60,67,60,66,90,97 राग्य शासनकी तुलना, नी ₹¥, ₹६ की भग्याबद्वारिकता ११९ गंधालन से 43 राज्य शासके वित्रेपनमें कला-की निर्वाचनपत्ति १६४ ऑका उदाहरण की समाजनश्चनाके 10 हो तर्द भाग्य संचारक की तुलना, की सामाजिक स्थ-विकित्सक ने 61,63 रात्रि सभा बस्या ७८, ११५ 984 के मिल्ल मिल रूप २३ के सदस 143 में हो इमत है विचा-रापर वालपोल, इंग्लंड के प्रधान 11 रका भवान ११२ संत्रो 104 . में भ्रमविभाजनका रामचरित-गानस रागायक तस्व 112 140, 146

	चनुक्रमरि	एका।		२०५
स्तो	548	सोक तंत्र	•	11,112
रोतगार-धन्या, मामोंमें	15.	छोक मतिनि	धि सभाकी भी	प-
रोजगार-धन्धेका निषेध.	भक्-	- इयक्त	τ.	85
लातुनकी व्यवस्थामें	110,	छोर-प्रतिवि	निम संस्थान	358
. 1	20-122	लोकमतका	सम्मान, लॉब	में ११२ 🗸
ल •		, T	विचारका अ	भाष,
सीम ५, १२, ७७, ७८,	143-		परिलंक में	
149, 153,		, 46	विचारवा अ	तरंग,
	201,221,	प	टिटिक्समें	128
,, का बहेश्य	96,99	लोकपर्गम्	डक मताधिका	1 196
" का प्रसाव, ग्रीसप	₹ 4	° छोरमंगह	काकार्य, दाशं	निकक
n का स्वना कास		£	लेप.	80
» काराजकीय सिद्	न्त्र ९९, १०१	लोकपंर्मा	ते, शायनके वि	उए आ-
), की अव्यावहारिक	व्या ११९	3	१ यक	69,62
,, की निवांचन पढ	ति १९४		194, 127,	
" की विषेचन-शैल		33	की सदस्यता	
11 की शिक्षापद्धति			के अधित्रेशन	
" के सिद्धान्त	9:	,,	के कार्य 1२६	
,, में आत्मसंयम	: 11	4		121, 122
» में निस्तशाकी व	कलक ९	9		
, में बुद्धि भीर	कानुनुका	- >	घ	
सामेजस्य 11 में राज्यका हा		२ वयोमय	र्षेदा, शासन-स्थ रीकाण	
" में होक्यत्व	tiend 30			- do
M Artimlia	• 135'1.		, भफ्ता व्यवस्य	
» में व्यावहारि	E207 14.70	९९ १७ - सर्गोक	•पवस्य सम्बद्ध	ाम पह
भ जनावना	14का	ਕਾਰਪ	इन्द्र क्यांच	३४-२७, ५१ १२०
सिद्धान	a ,	١٩٥	से छाभ	20-40 41
		. 39	4 244	40, 4,

```
२१० 🐪 चफलात्नकी सामाजिक व्यवस्था ।
```

वर्णविमागक सिद्धान्त, भीतामें २८, विधान, मूलभूत, का प्रचलन, यनान्स 989 110 विवाहका नियंत्रण गुराके अनुसार १६० 153 भारतीय १६१, १६१ ., की अवस्था 148 , में मित्रणतस्वका उपयोग १२३ यर्गास्यवस्या, अफलातूनकी १६९ की न्यायपूर्णता, विवाह विर्देखदका समर्थन, हिन्दुर्भोकी ६६ अपलातून द्वारा 198 -विवाह विच्छेद प्रथा की सदीपता, अफ-छातूनकी ६६ विज्ञाह-सस्याकी भावश्यकता में समानता, हि 986,986 न्द्रभी और भएला विपम विवाह तुनकी १७९ वेतनका निषेष, अफलातूनके मारकर्वे 988

, हिन्दुसोही १६१, १६२ राजमें १४० वर्षाधम हवक्सासे राम १८२- वैद्यानिकोंके प्रयोगर आसेप १५३ १८४ वैद्यक्तिक कुटुम्ब पदवि ६६

हिन्दुओं ही १८२ व्यक्ति श्रीर महात्रयो अपि
वालपोल, सबरे, हर्लेड हे प्रपान
सत्री
 १०० , श्रीर समान है उद्देशकी
वालविक रखक १०, ११, ४६ पहुँचा
 १०० १००

वास्तिक रसक २०,२१,४६ प्रकृता १०५,१०६ विचारसमा १२७,२२५, १२२, का क्रीस्ति ५१ १३६,१३५ , क्री वस्त्य, समायके ११ की विवाद्यक्ति १२०, प्रति

3 की निर्वाचनपद्धित १२०, प्रति ७० १२८ 3 का छोप, समावर्म ६७,९८ विदेशी व्यापार १६५ 3 स्वयं, समावर्के

्रा क्याचार १६५ म की समय समायक म का स्वान, अर्थ-कातूनड़ी स्वय-स्ट्रा में १९०,३१३ स्वतंत्र स्वाटमें १८,६९ म से हानि १६५ स्वतंत्रत समयमें १८,६९ म से हानि १६५ स्वतंत्रत समयमें १९४९

 अनुका 	णिका। • २००
श्यकि, समाज दारीरका अव-	711
	शिक्षकों के महत्यकी स्पेक्षा,
स्पत्ति-स्वातंत्र्यका बुरुरयोगः.	अफलातूनकी व्यवस्थास १६९
***	शिहाहा द्वा १११,३४०
ध्यात्रका विकेश	» ,, आरिमक और सामाजिकव्यति ३६,४०
	» का संबन्ध, शक्ता-
श्वायामका क्षेत्र, अपलातूनकी शिक्षाम	सूनकी स्वयस्थार्थे ५३ ५३
शिक्षाम ३९	ा का प्राचान्य अपन्तर
	सूनक काएरनिक रा
भारीविक रिकार -	• 57H 1V9
चारीरिक शिक्षा १ २०-१५४ शासकडी निरंतुदाता ८०,८१,	का प्राप्तान्य, अफल्य- स्नके प्रयोकी निशे-
, 12 day 50,51,	पता
" dileg 56'30-	शिक्षाका महत्व ७०
	स्तिनीयः क्वाम मि स
120,930,930	11 WINGER WAR DEPOSITE OF THE PERSON OF THE
नेतासकार गर्व १३०	
भासकार्य १३० सासकार्य सासकार्या स्वतंत्र यगं	सुख्य कार्य १३० ११ की अपरित्रतंनशीलता
11 th months 4 44	
शासनकी विशेषा	
	म की योगक
भ की सामप्रकार 148	शिक्षा पद्धति, अफलातूनकी
जर्के हिए -बासनाधिकार	
एक महोनेका कर	भ यूनानकी १५० शिक्षा, मिस्र मिस्र
राजा पार्चाम ४६	
	36,80,38-81,53

२१२ भफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था ।

शिक्षामंत्री 130 अफरातूनकी ध्यवस्थामें ५५ संगीतका अध्ययन ग की दायित्व १४९ 143 n का क्षेत्र, अफलातूनकी , , लॉजहरू प्रधान शांसक १६९ शिक्षामें . ३९,४० शिक्षा, राज्यका प्रधान कार्य · , का नैतिक परिणाम 45,88,84 संगीत-शिक्षाका महत्य, अफ-शिक्षा संस्थात्मक राज्य, अर्फ-' रातनवी स्वतस्यामें ४२. लातृनकी पद्धतिमें ' १७० संगीतका प्रवन्ध, अफलातून-\$3,40,41 की ब्यवस्थार्मे शिका, समाज ब्यवस्थाके स्था-यित्वका भाषार संतति प्रजनन संवानवृद्धि निषद शदोंका स्थान, अफडातूनकी संतानोत्पतिका काल ब्यवस्थार्मे 39,36 संपतिका अधिकार धमविभाजनका तत्व 113 316 का तत्व आधुनिक , का अधिकार, आर्थेस, समाजमें कोट और स्वाटांमें ४४,४५ का तम्त्र, आयोंमें ,, पर दम्बन ११६,११४ \$32,709,960 संयुक्त-बुदुस्य प्रया १६८,१९०

, का तस्य, आपाम ,, पर बच्चन 13६,316

300,104,260 संदुक्त-बुद्धम्म 1६८,१९०
,, की आदरसकता समतातस्य, अपळानूनका १८८,१९९
समाज और स्विक्तिक वर्रेशकी
,, की करस्य २ एस्स 194,104,1९३

भीनतप्रवर्गात-रेशे-पीता की लाग्न हार्गिकारिय ८,९५१ भीनतप्रवर्गात-रेशे-पीता की भावरण्डत ५३, केशी विभाग सळात्तको १५८,३०४,१०४ व्यवसार्गे, समिक्षे की भावस्थवतार्थ २१

भवसार ११६,१२६. , की भावरप्रदेश दिष् भवसार ११६,१२६. , की भावरप्रकर्ता, दिष्ट स्ट की उद्दर्शिक छिए १८, संस्थाके महत्त्वकी समान्यता, १०६,१०७,१७४,१७४

23

*	
समाजकी आवश्यकता, व्यक्ति-	सामाजिक व्यवस्था, अपका-
के नैतिक विश्वासके	तूनकी ६१,६४
हिल् ९९,१६०	,,) का वर्गीकरण १५०
,, केकार्य १०६	,, में परिवर्तन १७३
, के कार्योंके भेद १०८	, , हिन्दुर्मोकी पन,पह,
n के प्रति व्यक्तिका कर्तव्य ७०	£1, €2, €¥, 121, 122
में साथ व्यक्तिका सम्बन्धः	साम्यकी स्थापना, जननामें
114	100,108
समाज धारणके लिए सर्वोच	सायरेक्यसमें अपलातुनकी
ध्यक्तिशे आवश्यकता ७९	विफलता ९८
समाजमें तीन वर्ग २०,५१,५३	. में अशान्ति ९,१०
समाज-रचना, भारिमक उसति-	सार्वजनिक भोजनकी स्पवस्था 19%
के लिए भावरयक ६९	मार्क्जिक भोजनाज्य १५५
समाज विशानका प्रधान्य,	्मार्गनीकर मनाविष्य १३८
रिपब्लिकर्मे ७९	साहित्यका अध्ययन १५२
समाज-द्यवस्था ४६,४७	सिकन्दर ' भ
समाज-ध्यवस्था की शास्त्रीय	सिसलीकी सामाजिक परिस्थिति ११
मीमांसा १५०	
,, भारतीय स्युति-	,, पर पायथोगोरसका
, योंमें १५०	प्रभाव २
समाज-सुधारकी कपौटी १७४-१७६	,, में अफजातूनका कार्य ५
समाज-सेवा पर्, १६४	,, में राजनीय भागवस्था ४,७
,, ,, का अर्थ, अफडातून-	सुक्रात १,१३,१४,१६,२२,९३
के मतानुसार ४	,, संबादारनक रोतिका
समुद्र तटवर्ती राज्य _ ११४	, प्रवर्तक राजका
सहमोजका नियम, निरीक्षकोंके	मुधार गृह १४५
अवसामका । यम्म, । युराद्वाकाक	Jak 35

सहमोजका नियम, निरीहाकाँके मुधार गुद १४५ छिए १५४ सैनिक मधिनारियोंका चुनाव १३३

सहायक रशक "३०,३१,४4,४६ सीनिक शिक्षा

•२१४ * अफलात्नकी स	ामाजिक व्यवस्था ।
सैनिक शिक्षा का महत्त्व, अफ-	स्त्री सुभारकी आतश्यक्ता,
. शातूनकी पद्धतिमें	भारतमें १८९
, १५३,१५४,१७०	स्वानीय श्रभिकारी, कावपनिक
,, ,, दियों के लिए १२३	राज्यके १३१
सोफिस्टोंके प्रेपों पर मासेव १५३	स्पर्शास्पर्शकी सृष्टि, माझर्को
सोलोत, अफलातूनका सम्बन्धी १	द्वारा १७७,१७८
ेपर १	स्तारों और आधेन्सकी पदिति-
१	का सम्मेलन, भफछातून-
खियों और पुरवींकी समानता , १२२,१२३	की ब्यवस्थामें 13२ ,, की शिक्षा-व्यस्या ३४ ,, में नियोगस्त्रति ४८
,, •का वपयोग, अफलातून- े की व्यवस्थार्मे ४८,४९ ,, का वपयोग, यूनानर्मे ४८,१९	,, में राजकीय जीवनकी , प्रधानता ३५
,, का जायदाद सम्बन्धी अधिकार १९०,१९२	,, में सम्पत्तिक्त अधिकार ४५ स्यृतियाँ, भारतकी १३७ स्यृतियाँमें समाज व्यवस्था,
,, की गुलामीका दोवारोप,	भारतीय १५७ ह डिन्दुऑकी वर्ण-स्वक्ष्मा ६६
भारतीर्योपर १८४	,, "की सामाजिक हप-
,, की स्थिति, पात्रात्य .	वस्था ५५,५६,६२
देशोंमें १८६	,, की सामाजिक ^{हरू}
,, के वार्वोका महत्व १८८,१८९	वस्या ५-,५६,६२
,, के सम्बन्धमें मनुस्मृति १८४	की सामाजिक ^{हरू} -
स्त्री-पुरुपोंकी समानता १६७,१६८	दृष्ट्यामें परिवर्तन-
,, ये सम्बन्धपर राज्यका वि-	की सायश्वतरता १७६
	द्विन्दूसमान पर देगेल १५९